# В восхождении к Богу

## Основы богослужения Православной Церкви

*По материалам книги*
*протоиерея Серафима Слободского*
*«Закон Божий»*

СОДЕРЖАНИЕ

# ГЛАВНОЕ О БОГОСЛУЖЕНИИ

Богослужением вообще называется богопочитание, или угождение Богу добрыми мыслями, словами и делами, то есть исполнение воли Божией.

## Об истории богослужения

Богослужение началось на земле со времени сотворения первых людей – **в раю**. Богослужение первых людей в раю состояло в свободном прославлении Бога, Его премудрости, благости, всемогущества и других Божиих совершенств, явленных в сотворении мира и в промысле о нем.

После же своего грехопадения люди должны были еще больше молиться Богу, умоляя Его о своем спасении. В богослужении людей после грехопадения, кроме молитв Господь установил **жертвоприношения**.

Жертва выражает мысль, что все, что имеем, не наше, а Божие. Соединение молитв с жертвоприношениями должно было, вместе с этим, и напоминать людям, что Бог принимает их молитвы ради той жертвы, которую впоследствии принес за всех людей пришедший на землю Сын Божий, Спаситель мира.

Сначала богослужения совершались свободно на открытых местах. Не было ни святых храмов, ни священных лиц. Люди приносили жертву Богу, где хотели, и молились такими словами (молитвами), какие подсказывали им собственное чувство и настроение.

По повелению Божию во времена пророка Моисея была устроена **скиния** (первый ветхозаветный храм Единому, Истинному Богу), были избраны **священные лица** (первосвященник, священники и левиты), определены **жертвы** на разные случаи и установлены **праздники** (Пасха, Пятидесятница, Новый год, день очищения и др.).

Пришедший на землю Господь Иисус Христос, уча поклоняться Небесному Отцу на всяком месте, тем не менее часто посещал ветхозаветный Иерусалимский храм, как место особенного, благодатного присутствия Божия, заботился о порядке в храме и проповедовал в нем. Так же поступали и святые апостолы Его, пока не было воздвигнуто открытое гонение на христиан со стороны иудеев.

Во времена апостолов, как видно из книги Деяний апостольских, были особенные места для собраний верующих и для совершения Таинства *Причащения*, называвшиеся церквами, где богослужение совершалось поставленными на то через рукоположение (в Таинстве Священства) епископами, пресвитерами (священниками) и диаконами.

Окончательное устройство христианского богослужения совершено было преемниками апостольскими под руководством Духа Святого и по данной им от апостолов заповеди: *Все должно быть благопристойно и чинно* (1 Кор. 14, 40). Этот установленный порядок богослужения строго сохраняется в нашей **Святой Православной Церкви Христовой**.

Православным церковным богослужением называется служение, или служба, Богу, состоящая из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия, а также священнодействий, совершаемых по определенному чину, то есть по порядку, во главе со священнослужителем (епископом или священником).

От домашней молитвы церковное богослужение отличается тем, что оно совершается **священнослужителями**, законно поставленными для этого через Таинство Священства Святой Православной Церковью, и происходит это преимущественно в храме.

Церковное православно-общественное богослужение имеет целью для назидания верующих в **чтении и песнопениях** изложить истинное учение Христово и расположить их к молитве и к покаянию, а **в лицах и действиях** изобразить важнейшие события из Священной истории, совершившиеся для нашего спасения как до Рождества Христова, так и после Рождества Христова. При этом имеется в виду возбудить в молящихся

благодарность к Богу за все полученные благодеяния, усилить молитву о дальнейших милостях к нам от Него и получить успокоение нашей душе.

А главное, через богослужение **православные христиане входят в таинственное общение с Богом** через совершение таинств при богослужении, а особенно через Таинство Святого Причащения, и получают от Бога благодатные силы для праведной жизни.

## Благословение священника

Священнослужители (то есть особо посвященные люди, совершающие богослужения) – наши духовные отцы: епископы (архиереи) и священники (иереи) – осеняют нас крестным знамением. Такое осенение называется **благословением**.

Когда священник благословляет нас, то он складывает пальцы так, что они изображают буквы **ИС ХС**, то есть Иисус Христос. Это значит, что через священника благословляет нас Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому благословение священнослужителя мы должны принимать с благоговением.

Когда мы в храме слышим слова общего благословения «Мир всем!» и другие, то в ответ на них должны поклониться без крестного знамения. А чтобы получить отдельно для себя благословение от епископа или священника, нужно складывать руки крестом: правую на левую, ладонями вверх. Получив благословение, мы целуем руку, нас благословляющую, – целуем как бы невидимую руку Самого Христа Спасителя.

## О крестном знамении

Мы называемся **христианами**, потому что веруем в Бога так, как научил нас веровать Сам Сын Божий, Господь наш **Иисус Христос**.

Иисус Христос не только научил нас правильно веровать в Бога, но и **спас нас от власти греха и вечной смерти**. Сын Божий, Иисус Христос, по любви к нам грешным сошел с неба и как простой человек пострадал вместо нас за наши грехи, был распят, умер на кресте и в третий день воскрес.

Так безгрешный Сын Божий **крестом Своим** (то есть страданиями и смертью на кресте за грехи всех людей, всего мира) победил не только грех, но и саму смерть – **воскрес из мертвых** и сделал крест орудием Своей победы над грехом и смертью.

Как победитель смерти – воскресший в третий день – Он спас и нас от вечной смерти. Он воскресит всех нас, умерших, когда наступит последний день мира, воскресит для радостной, вечной жизни с Богом.

Крест есть **орудие**, или **знамя, победы Христовой над грехом и смертью**.

Один учитель, чтобы лучше объяснить ученикам, как Иисус Христос мог крестом Своим победить зло в мире, пояснил это следующим примером.

Долгие годы швейцарцы боролись против своих врагов – австрийцев. Наконец, оба враждебных войска сошлись в одной долине, чтобы там дать решительное сражение. Австрийские воины, одетые в панцирь (железную одежду), вооруженные вытянутыми вперед копьями, образовали густые ряды, швейцарцы же, взмахивая своими палицами (тяжелые дубинки с утолщенным концом), безуспешно пытались прорвать ряды неприятеля. Несколько раз швейцарцы бросались вперед на врага с безумной храбростью, но все их атаки были отражены. Они не в силах были прорвать густой строй копий. Тогда один из швейцарских воинов, Арнольд Винкельрид, жертвуя собой, выбежал вперед, схватил обеими руками несколько выставленных против него копий и дал им воткнуться себе в грудь. Путь швейцарцам был открыт, они ворвались в ряды австрийцев и одержали решительную и окончательную победу над врагами. Герой Винкельрид пожертвовал жизнью, умер, но дал возможность своему народу победить врага.

И Господь наш Иисус Христос страшные и непобедимые для нас копья греха и смерти принял Своей грудью, умер на кресте, но и воскрес как победитель греха и смерти и этим открыл нам путь к вечной победе над злом и смертью, то есть открыл пути к вечной жизни.

Теперь все зависит от нас самих: если мы хотим избавиться от власти зла – греха и вечной смерти, то должны **идти** за Христом, то есть **веровать** во Христа, **любить** Его и исполнять Его святую волю – во всем слушаться Его (жить со Христом).

Вот почему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим на теле крест, а во время молитвы изображаем на себе правой рукой знак креста, или осеняем себя крестным знамением (крестимся).

Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца (большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (безымянный и мизинец) пригибаем к ладони.

Сложенные вместе три первых пальца символизируют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, как Единосущную и Нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутых к ладони, означают, что Сын Божий, по сошествии Своем на землю, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы – Божественную и человеческую.

Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные так пальцы на **лоб** – для освящения нашего ума, на **чрево** (живот) – для освящения наших внутренних чувств, потом на правое и левое **плечи** – для освящения наших сил телесных.

Крестное знамение дает нам великую силу отгонять и побеждать зло и творить добро, но только мы должны помнить, что крест нужно полагать **правильно и неспешно**, иначе будет не изображение креста, а простое махание рукой, чему только бесы радуются. Небрежным совершением крестного знамения мы показываем свою непочтительность к Богу – грешим. Грех этот называется **кощунством**.

Осенять себя крестным знамением, или креститься, нужно: в начале молитвы, во время молитвы и по окончании молитвы, а также при приближении ко всему святому: когда входим в храм, когда прикладываемся ко кресту, к иконе и т.п. Креститься нужно и во всех важных случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. д.

Когда мы крестимся не во время молитвы, то мысленно, про себя, говорим: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», – выражая этим нашу веру в Пресвятую Троицу и наше желание жить и трудиться во славу Божию.

Слово «аминь» значит «истинно», «правда», «да будет так».

# БОГОСЛУЖЕБНЫЙ КРУГ

Все церковные богослужения делятся на три круга: **суточный**, **недельный**[1] и **годовой**.

## Суточный круг богослужений

На земле по сотворении мира Бог освятил для богослужения седьмой день (Быт. 2, 3), потом законом, данным Моисею на Синае, это служение распространил на все дни, повелев **ежедневно** освящать утро и вечер принесением Богу жертвы (Чис, гл. 28).

Иисус Христос, сошедший на землю совершить волю Отца Небесного, и святые апостолы, избранные ученики Господа, своим примером и учением показали для верующих высокую важность и необходимость установления и хранения дней **общественного богослужения**.

---

[1] Недельный круг богослужения еще называют **седмичным**. По-славянски седмица – неделя в современном понимании этого слова. – *Ред.*

Со времен апостольских Православная Церковь с ежедневным богослужением соединила различные священные воспоминания во славу Божию, отчего произошли различные дни **богослужения в продолжение года**.

**Суточным кругом богослужений** называются те богослужения, которые совершаются святой Православной Церковью на протяжении суток. Суточных богослужений должно совершаться девять: **вечерня, повечерие, полунощница, утреня, первый час, третий час, шестой час, девятый час** и **Божественная литургия**.

**Вечерня** – служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службой мы благодарим Бога за проходящий день.

**Повечерие** – служба, состоящая из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения грехов и чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идущим), покой тела и души и сохранил нас от козней диавола во время сна.

**Полунощница** – служба, совершаемая в полночь в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который придет внезапно, как «жених в полунощи» согласно притче о десяти девах.

**Утреня** – служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Этой службой мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающий день.

**Первый час**, соответствующий нашему седьмому часу утра, освящает молитвой уже наступивший день.

**На третьем часе**, соответствующем нашему девятому часу утра, вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

**На шестом часе**, соответствующем нашему двенадцатому часу дня, вспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа.

**Изобразительны** – краткая служба, называемая также **обедницей**[1].

**На девятом часе**, соответствующем нашему третьему пополудни, вспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

* * *

**Божественная литургия** есть самое главное богослужение. На ней вспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается Таинство Святого Причащения, установленное Самим Спасителем на Тайной вечере. Божественная литургия совершается утром, перед обедом.

Все эти службы в древности в монастырях и у отшельников совершались отдельно, в положенное для каждой из них время. Но потом, для удобства верующих, были они соединены в три богослужения: **вечернее, утреннее и дневное**.

**Вечернее** богослужение состоит из девятого часа, вечерни и повечерия.

**Утреннее** – из полунощницы, утрени и первого часа.

**Дневное** – из третьего и шестого часов и Божественной литургии.

Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в которой соединяются: вечерня, утреня и первый час. Такое богослужение называется **всенощным бдением (всенощной)**, потому что у древних христиан оно продолжалось всю ночь. Слово «бдение» – значит «бодрствование».

* * *

Каждый день в году Святая Церковь, помимо седмичного круга, празднует **память** одного или нескольких святых угодников Божиих. Определенные дни года посвящаются или воспоминанию особых событий из жизни Господа нашего Иисуса Христа, Божией Матери, из истории Церкви Христовой, или в честь различных святых. Кроме того, в

---

[1] Эта служба совершается в те дни, когда Божественная литургия по Уставу не служится. Изобразительны своими песнопениями и молитвословиями являются как бы изображением или подобием Литургии. – *Ред.*

продолжение года установлены однодневные или многодневные посты и несколько дней назначено для поминовения усопших. Соответственно этим посвящениям дней года составлены особые песнопения и молитвы и установлены обряды, которые присоединяются к молитвам и песнопениям дня седмицы. Особенно большие изменения в богослужении бывают в дни великих праздников и постов.

Дни общего поминовения усопших (называемые родительскими днями) следующие: суббота перед масленицей, субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста, суббота перед праздником Святой Троицы и вторник Фоминой недели.

Затем в Православной Русской Церкви установлено поминовение православных воинов, на поле брани убиенных: в субботу перед днем святого Димитрия Солунского 21 октября (3 ноября н.ст.) и 26 апреля (9 мая н.ст.).

## Недельный круг богослужений

**Недельным, или седмичным, кругом богослужений** называется порядок служб на протяжении семи дней недели. Каждый день недели посвящен какому-либо важному событию или особо почитаемому святому.

В **воскресенье** Церковь вспоминает и прославляет **Воскресение Христово**.

В **понедельник** (первый день после воскресенья) прославляются Бесплотные Силы – **ангелы**, созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии.

Во **вторник** прославляются ветхозаветные пророки и **святой Иоанн Креститель**, как больший из всех пророков и праведных.

В **среду** вспоминается предательство Господа Иудой и в связи с этим совершается служба в память **Креста Господня** (день постный).

В **четверг** прославляются святые **апостолы** и святитель **Николай Чудотворец**.

В **пятницу** вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя и совершается служба в честь **Креста Господня** (день постный).

В **субботу – день покоя** – прославляются **праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные** и **все святые**, достигшие упокоения в Господе. Также поминаются все усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную[1].

## Годовой круг богослужений

**Годовым кругом богослужений** называется порядок служб на протяжении всего года.

Каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым священным событиям – праздникам и постам.

Из всех праздников в году является самым большим **праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха).**

Затем бывает в году двенадцать великих праздников, установленных в честь Господа нашего Иисуса Христа и Божией Матери, которые называются **двунадесятыми**.

Есть праздники и в честь **великих святых**, и в честь Бесплотных Сил небесных – **ангелов**.

Потому все праздники в году по своему содержанию делятся на **Господские**, **Богородичные** и **святых**.

По времени празднования праздники делятся на **неподвижные**, которые бывают каждый год в одни и те же числа месяца, и **подвижные**, которые, хотя бывают в одни и те же дни недели, но приходятся на разные числа месяца в соответствии со временем празднования Пасхи.

---

[1] Пресвятая Дева Мария прославляется Церковью во все дни седмицы. Но особенно Богородица ублажается молитвою в среду, пятницу и воскресенье. В указанные дни один из канонов утрени посвящен Божией Матери. – *Ред*.

По торжественности церковной службы праздники делятся на **великие**, **средние** и **малые.**

Великие праздники всегда имеют **всенощное бдение**; средние же праздники – не всегда.

Богослужебный церковный год начинается 1 сентября старого стиля, а весь годовой круг богослужений строится применительно к празднику Пасхи[1].

# ОСНОВНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

## Праздник Пасхи.
## Светлое Христово Воскресение

Самым главным христианским праздником является «праздников Праздник и Торжество из торжеств» – **Светлое Воскресение Христово**, называемое **Святой Пасхой**, которая празднуется в первый воскресный день после весеннего полнолуния, в период от 22 марта (4 апреля н.ст.) до 25 апреля (8 мая н.ст.)[2].

Слово «пасха» – значит с еврейского «прехождение, избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление через Христа всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. По важности благодеяний, полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха является «Праздником праздников и Торжеством из торжеств», почему и богослужение этого праздника отличается величием и необычайной торжественностью.

Задолго до полуночи верующие в светлых одеждах собираются в храм и благоговейно ожидают наступления пасхального торжества. Священнослужители облачаются в белое облачение. Перед самой полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты светоносного праздника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, ходившим весьма рано ко гробу, обходят вокруг церкви с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возжженными свечами, выражая тем духовную радость светоносного Праздника.

Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы у дверей гроба Христова. И здесь по обычном возгласе священник, подобно Ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о воскресении Христовом, первый возглашает радостную песнь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь троекратно повторяется священнослужителями и хором.

Затем предстоятель возглашает стихи древнего пророчества святого царя Давида: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его», а все люди (хор) в ответ на каждый стих поют «Христос воскресе из мертвых».

Наконец предстоятель, держа в руках крест с трехсвечником, движением их начертывает знамение креста против затворенных дверей храма; они отверзаются, и ликующий сонм, как некогда мироносицы к апостолам, входит в церковь, залитую светом возжженных всех светильников и лампад, и оглашает ее радостной песнью: «Христос воскресе из мертвых!»

---

[1] Можно говорить о двух составляющих, о двух центрах, годового богослужебного круга. Одним таким центром безусловно является Пасха. Но есть в годовом круге еще один центр – как бы малый центр **неподвижных** праздников – Рождество Христово. – *Ред.*

[2] Празднование Святой Пасхи не должно предварять или совпадать с иудейской пасхой. – *Ред.*

Последующее богослужение пасхальной заутрени состоит преимущественно из пения канона, составленного святым Иоанном Дамаскиным. Все песни этого канона разделяются многократным «Христос воскресе из мертвых!». Во время пения канона священнослужители с крестом и кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, наполняя ее фимиамом, и радостно приветствуют всех словами «Христос воскресе!», на что верующие отвечают: «Воистину воскресе!» Неоднократные исхождения священнослужителей из алтаря напоминают о частых явлениях Господа ученикам Своим по воскресении.

В конце утрени после пения «Друг друга обымем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением», все верующие начинают приветствовать друг друга, произнося: «Христос воскресе!» – и отвечая: «Воистину воскресе!» Это приветствие они запечатлевают целованием и дарением пасхальных яиц, которые служат знаменательным символом восстания из гроба – воскресения жизни в самых недрах его силой всемогущества Божия.

Затем читается слово святителя Иоанна Златоуста, начинающееся словами: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества». Святой Иоанн Златоуст призывает возрадоваться всех: «Богатии и убозии, друг с другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, день почтите. Постившиеся и непостившиеся, возвеселитеся днесь».

«Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть».

И, наконец, он торжественно возглашает вечную победу Христову над смертью и адом: «Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе (ибо теперь смерть не есть уничтожение, а только временное состояние): Христос бо востав от мертвых, начаток усопших бысть. Тому слава и держава, во веки веков. Аминь».

После утрени сразу совершаются часы и Литургия при открытых Царских вратах (они открыты с начала заутрени и не затворяются целую неделю в знак того, что Иисус Христос навсегда отверз нам врата Небесного Царствия). На Литургии читается первое зачало Евангелия Иоанна Богослова (начинающееся словами: *В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово*), в котором изображается Божественность нашего Искупителя. Литургия совершается собором священников; Евангелие читается на разных языках в знак того, что всем народам на земле «изыде вещание» о Господе.

Перед концом Литургии освящается пасхальный хлеб – артос, который в Светлую Субботу после Литургии раздается верующим как пасхальное благословение.

После пасхальной Литургии (иногда между заутреней и Литургией) совершается освящение куличей, пасох, яиц и мяса для пасхальной трапезы верующих.

В следующие дни Пасхи, после Литургии, при колокольном звоне, бывают крестные ходы около церкви, в которых, как победный трофей, носится Крест Христов. Этим верующие выражают свою радость и торжество о победе Иисуса Христа над смертью и адом.

Вечерню в первый день Пасхи настоятель совершает, облачившись во все священные одежды. После вечернего входа с Евангелием читается Евангелие о явлении Воскресшего Иисуса Христа апостолам вечером в первый день Своего Воскресения из мертвых (Ин. 21, 19-25). Евангелие читает настоятель, обратившись лицом к народу. Отпуст говорит со крестом.

Всю Светлую Пасхальную Неделю звонят во все колокола.

Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы коленопреклонений и земных поклонов не полагается.

В первый вторник после пасхальной недели Святая Церковь, разделяя радость Воскресения Христова с умершими в надежде всеобщего воскресения, особо творит поминовение усопших, потому и день этот называется Радоницей. После Литургии совершается вселенская панихида. Издревле существует обычай в этот день посещать могилы своих ближних и родных.

Пасхальные песнопения поются в церкви до праздника Вознесения Господня, который празднуется в сороковой день после первого дня Пасхи.

**Тропарь праздника Пасхи**

**Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.**

(*Христос воскрес из мертвых, смертью победив смерть и дав жизнь находящимся в гробах, т.е. мертвым.)*

***Воскресе*** *– воскрес, ожил;* ***поправ*** *– победив;* ***сущим во гробех –*** *находящимся в гробах, умершим людям;* ***живот даровав*** *– жизнь дав.*

**Кондак праздника Пасхи**

**Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй Воскресение.**

(*Хотя и во гроб Ты, Бессмертный, сошел, но адову силу Ты разрушил и воскрес, как победитель, Христос Бог, возвестив женам-мироносицам: радуйтесь! И Твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение!)*

**Песнопения праздника Пасхи**

**Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый; людие веселитеся!**

**Светися, светися, новый Иерусалиме! Слава бо Господня на тебе возсия; ликуй ныне и веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.**

(*Ангел восклицал Благодатной (Божией Матери): чистая Дева, радуйся! И опять говорю: радуйся! Твой Сын воскрес из гроба на третий день после смерти и воскресил мертвых; люди, веселитесь!*

*Прославляйся, прославляйся христианская Церковь, потому что над тобою воссияла слава Господня; торжествуй ныне и веселись! Ты же, Чистая Богородица, радуйся о воскресении Тобою рожденного.)*

## Двунадесятые праздники

Затем следуют великие, так называемые **двунадесятые** праздники, установленные в честь и славу Бога и Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Его Матери Девы Марии:

1. **РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ** – 8 сентября (21 сентября н.ст.).

**Тропарь праздника**

**Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней; из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.**

*(Рождение Твое, Богородица Дева, принесло радость всей вселенной, потому что из тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; разрушив проклятие, Он дал благословение и, уничтожив смерть, даровал нам вечную жизнь.)*

***Тропарь*** *– главная краткая молитва в честь праздника;* ***Богородица*** *– Родившая Бога;* ***даровал*** *– дал.*

2. **ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ** – 21 ноября (4 декабря н.ст.). День этот в песнопениях церковных называется предвестием Божия благоволения к людям. С этого праздника начинают петь в церкви во время утрени «Христос рождается».

**Тропарь праздника**

**Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание; в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение!**

*(Сегодня предвестие благоволения Божия и проповедь о спасении людей. В храме Божием торжественно является Дева и всем предвозвещает Христа. И мы Ей громко воскликнем: «Радуйся, исполнение промышления о нас Создателя!»)*

***Благоволение*** *– милость;* ***Зиждитель*** *– Создатель.*

3. **БЛАГОВЕЩЕНИЕ**, т.е. ангельское возвещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия, – 25 марта (7 апреля н.ст.).

**Тропарь праздника**

**Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!**

(*Сегодня начало нашего спасения и открытие тайны, предназначенной от вечности: Сын Божий становится Сыном Девы, и Гавриил благовествует благодать. Поэтому и мы с ним воскликнем Богородице: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»)*

***Благовещение*** *– добрая, радостная весть;* ***днесь*** *– сегодня;* ***главизна*** *– начало.*

4. **РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО** 25 декабря (7 января н.ст.).

**Тропарь праздника**

**Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума; в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети, с высоты Востока. Господи, слава Тебе!**

(*Твое Рождество, Христос Бог наш, просветило мир светом познания (т.е. познания истинного Бога); через него (т.е. Рождество) поклонявшиеся звездам звездою были научены поклоняться Тебе, Солнцу правды, и познать Тебя, Восток свыше. Господи, слава Тебе!)*

Звездам служащии – волхвы, т.е. мудрецы, которые изучали звезды и поклонялись им; Тебе ведети – Тебя знать; Солнцем правды и Востоком с высоты называется Иисус Христос, просветивший людей Своим учением.

**Кондак праздника**

**Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог.**

*(Сегодня Дева рождает Того, Кто превыше всего существующего, и земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы с пастухами славят Бога, волхвы же со звездою путешествуют; потому что для нас родился Младенец, Который есть вечный Бог.)*

***Кондак*** *– краткая песнь, содержащая историю праздничного события;* ***Пресущественнаго*** *– Существующего прежде всех веков, т.е. всегда;* ***вертеп*** *– пещера;* ***с пастырьми*** *– с пастухами;* ***славословят*** *– поют, славят Бога;* ***Отроча младо*** *– младенец.*

5. **СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ** 2 февраля (15 февраля н.ст.).

**Тропарь праздника**

**Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме; веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение!**

(*Радуйся, благодатная Богородице Дева, потому что из Тебя воссияло солнце правды – Христос Бог наш, Просвещающий находящихся во тьме (заблуждений и нечестия); веселись и ты, праведный старец, взявший на руки Того, Кто освободил наши души (от смерти) и даровал нам воскресение!)*

***Старче праведный*** *– праведный Симеон Богоприимец, т.е. принявший на свои руки Бога Спасителя.*

6. **КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)** – 6 января (19 января н.ст.).

**Тропарь праздника**

**Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение. Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещен, слава Тебе!**

(*Когда Ты, Господи, крестился в Иордане, тогда открылось (на земле с особенной ясностью) явление Святой Троицы, ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в виде голубя подтверждал истинность этого слова (т.е. подтверждал свидетельство Бога Отца). Явившийся Христос Бог и просветивший мир, слава Тебе!)*

***Извествоваше словесе утверждение*** *– подтверждал истинность этого слова;* ***явлейся*** *– явившийся;* ***мир просвещей*** *– мир просветивший.*

7. **ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ** – 6 августа (19 августа н.ст.).

**Тропарь праздника**

**Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху. Да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы. Светодавче, слава Тебе!**

*(Ты, Христе Боже, преобразился на горе, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько они могли ее видеть. Пусть и для нас грешных воссияет Твой вечный свет по молитвам Богородицы. Податель света, слава Тебе!)*

***Якоже можаху*** *– насколько они могли видеть (Божественную славу Христа);* ***присносущный*** *– всегда существующий, вечный;* ***молитвами Богородицы*** *– по молитвам Богородицы;* ***Светодавче*** *– Податель света.*

**Кондак праздника**

**На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твой славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние.**

*(Христе Боже, Ты преобразился на горе, и ученики Твои видели, насколько им позволяли их человеческие силы, славу Твою, чтобы они поняли, что Ты страдаешь добровольно, когда увидят Тебя распинаемым, а всему бы миру проповедовали, что Ты воистину есть сияние Твоего Отца Небесного.)*

8. **ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ)** – в последнее воскресенье перед **Пасхой**.

**Тропарь праздника**

**Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!**

(*Удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мертвых, Ты, Христос Бог, перед Своими страданиями воскресил Лазаря из мертвых. Поэтому и мы, подобно детям (еврейским), нося знаки победы (жизни над смертью), восклицаем Тебе, Победителю смерти: осанна в вышних, благословен Идущий во имя Господне!)*

***Общее воскресение уверяя*** *– удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мертвых;* ***прежде Твоея страсти*** *– прежде Своих страданий;* ***воздвигл еси*** *– Ты воскресил;* ***темже*** *– поэтому;* ***яко отроцы*** *– подобно детям. Дети, наравне со взрослыми, встречали Христа с древесными ветвями и прославляли Его.* ***Победы знамения носяще*** *– нося знаки победы. Здесь под знамением, или знаками, победы Иисуса Христа над смертью, разумеются ветви древес, с которыми мы стоим в храме.* ***Вопием*** *– восклицаем;* ***благословен Грядый во имя Господне*** *– достоин прославления Идущий во славу Господа*.

9. **ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ** – в сороковой день после **Пасхи**.

**Тропарь праздника**

**Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.**

(*Ты вознесся во славе, Христос Бог наш, обрадовавши учеников Своих обещанием Святого Духа, когда они через благословение Твое совершенно убедились, что Ты есть Сын Божий, избавитель мира*.)

***Радость сотворивый ученикомъ*** *– обрадовавший учеников;* ***обетованием*** *– обещанием;* ***извещенным им бывшим благословением*** *– когда они через благословение (Твое) утвердились в вере;* ***яко*** *– что.*

10. **СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ (Пятидесятница),** или **день Святой Троицы**, – в пятидесятый день после **Пасхи**.

Празднование Святому Духу Церковь начинает по обыкновению вечерним богослужением после Литургии в Троицын день. На сем богослужении с коленопреклонением читаются три умилительные молитвы святого Василия Великого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим также Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Духа, в просвещение и утверждение душ наших, и, наконец, молимся об усопших отцах и братьях наших, да упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойне.

В праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и цветами и самим стоять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящего Духа; а во-вторых, должным посвящением Ему начатков весны.

Следующий день после Троицына дня называется Духовым днем и посвящен прославлению Святого Духа.

**Тропарь праздника**

**Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную; Человеколюбче, слава Тебе.**

(*Достоин прославления Ты, Христос Бог наш, Который сделал рыбаков премудрыми, ниспослав им Святого Духа, и через них уловил (привлек к вере) Вселенную (весь мир). Человеколюбче, слава Тебе*.)

***Благословен*** *– достоин прославления;* ***Иже премудры ловцы явлей*** *– Который рыбарей, т.е. апостолов, сделал премудрыми;* ***теми уловлей вселенную*** *– через них уловивший, т.е. привлекший к вере, Вселенную.*

11. **ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ** – 14 сентября (27 сентября н.ст.).

За всенощным богослужением (на утрене) бывает вынос Креста для поклонения. После великого славословия священник, облачившись во все священнические одежды и держа над головой своей Святой Крест, украшенный цветами, при пении «Святый Боже» выносит его из алтаря на середину храма и кладет на аналое. Во время троекратного пения тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя» священник кадит Святой Крест. Потом при пении «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим» все кланяются и целуют Святой Крест. Украшается Святой Крест зеленью и цветами в знак того, что через него (т.е. через страдания и смерть на нем Спасителя) дарована нам вечная жизнь.

Вслед за священнослужителями подходят ко Кресту, поклоняются и лобызают его все верующие. В это время хор поет стихиры, в которых выражаются благоговейные христианские чувства при воспоминании о распятии Христовом.

На Литургии этого дня вместо Трисвятого поют песнь «**Кресту Твоему покланяемся, Владыко**», из Апостола читается о слове крестном, которое «погибающим юродство есть», а спасаемым – «сила Божия есть»; а из Евангелия о распятии Иисуса Христа. Ради воспоминания о страданиях и смерти Господней, этот день положено проводить в **строгом посте**.

Этот Праздник совершается в память обре́тения Честного и Животворящего Древа Креста Господня равноапостольной царицей Еленой (326), а с VII века с этим днем стали соединять воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии греческим императором Ираклием (629). Как при обретении, так и при поставлении Креста, возвращенного из Персии, патриарх, чтобы дать возможность всем собравшимся на торжество видеть Святыню, воздвигал (т.е. поднимал) Крест, обращая его ко всем четырем сторонам, причем всякий раз народ благоговейно преклонялся, взывая: «**Господи, помилуй!**»

12. **УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ** 15 августа (28 августа н.ст.).

К этому празднику положено готовиться двухнедельным постом. Праздник называется Успением («засыпанием»), потому что Божия Матерь умерла тихо, как бы уснула, а главное, называется так за короткое пребывание Ее тела во гробе, так как через три дня Она была воскрешена Господом и вознесена на небо.

**Тропарь праздника**

**В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице; преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавлявши от смерти души наша.**

(*Ты, Богородица, при рождении (Иисуса Христа) осталась Девою и после смерти Своей не оставила мира; будучи Матерью Жизни (т.е. Христа), Ты перешла к жизни вечной и молитвами Своими избавляешь от смерти (вечной) души наши.*)

***В рождестве*** *– при рождении Иисуса Христа;* ***во успении*** *– во время смерти, несмотря на смерть;* ***преставилася еси к животу*** *– перешла к жизни венной;* ***Мати сущи Живота*** *– будучи Матерью Жизни, т.е. Иисуса Христа.*

**ДРУГИЕ НАИБОЛЕЕ ЧТИМЫЕ ПРАЗДНИКИ**

**ОБРÉЗАНИЕ ГОСПОДНЕ** (Новый год ст.ст.) – 1 января (14 января н.ст.).
**ПОКРОВ БОЖИЕИ МАТЕРИ** – 1 октября (14 октября н.ст.).
**КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕИ МАТЕРИ** – 22 октября (4 ноября н.ст.).
**РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ** – 24 ИЮНЯ (7 июля).
**УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ** – 29 августа (11 сентября н.ст.).
**СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА** – 29 июня (12 июля н.ст.).
**СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА** – 8 мая (21 мая н.ст.) и 26 сентября (9 октября н.ст.).
**СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА** – 9 мая (22 мая н.ст.) и 6 декабря (19 декабря н.ст.).

# ПОСТЫ

## Великий пост

Великий пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне; он же вводит нас в Страстную неделю и затем к радостям Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения.

Святой Великий пост есть время молитвы и покаяния, когда каждый из нас должен испросить у Господа прощение своих грехов (говением и исповедью) и достойно причаститься святых Христовых Таин согласно заповеди Христовой (Ин. 6, 53–56).

Еще в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израилевым **каждый год** давать **десятину** (т.е. десятую часть) из всего, что они приобретали, и, делая так, они имели благословение во всех делах своих.

Зная это, Церковь установила и для нашей пользы **десятую часть года**, т.е. **время Великого поста** (**святую Четыредесятницу**), посвящать Богу, чтобы и мы благословлены были во всех делах наших, ежегодно очищая себя от грехов своих, сделанных в течение целого года. Таким образом, Великий пост, святая Четыредесятница, есть Богом определенная **десятина каждого года** (по приблизительному подсчету 36 дней, не считая воскресных дней), которую мы, отрешаясь на это время от житейских развлечений и всевозможных увеселений, посвящаем преимущественно на служение Богу – на спасение своей души.

* * *

Великий пост имеет три **приготовительные недели**.

**Первая приготовительная неделя** к Великому посту называется **Неделей мытаря и фарисея**. Во время Литургии в это воскресенье читается из Евангелия притча о мытаре и фарисее, с целью показать, что только слезная молитва и смирение, как у мытаря, а не перечисление своих добродетелей, как у фарисея, могут снискать нам милосердие Божие. С этой недели до пятой недели Великого поста за всенощным бдением после чтения Евангелия поется покаянная молитва «Покаяния отверзи ми двери».

**Вторая приготовительная неделя** называется **Неделей о блудном сыне**. В притче «О блудном сыне», которую мы слышим за Литургией в евангельском чтении, Святая Церковь поучает нас надеяться на милосердие Божие, если мы искренне покаемся в своих грехах. В эту неделю, а также и в следующие за ней две недели на всенощной после полиелея поется псалом «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона». Этот 136-й псалом описывает страдания евреев в плену вавилонском и скорбь их об отечестве. Слова этого псалма по отношению к нам внушают мысль о нашем духовном плене, плене греховном, и о том, что мы должны стремиться к своему духовному Отечеству, Небесному Царствию.

Многих смущает последний стих псалма, где говорится, что «блажен (счастлив) тот, кто возьмет и разобьет младенцев твоих (вавилонских) о камень»! Конечно, в буквальном значении слова эта мысль жестока и никак не приемлема для христианина, ибо Сам Господь учил любить и благословлять врагов своих и поклоняться Богу в «духе и истине». Именно эта мысль становится чистой и возвышенной в духовно-христианском значении, так как это значит – блажен, кто имеет твердую решимость сокрушать о камень веры едва рождающиеся дурные мысли и желания (как бы в младенческом их состоянии) прежде, чем они возрастут в злые дела и навыки.

**Третья приготовительная неделя** называется **Мясопустной**, или **Сырной**, а в народе она называется **Масляной**, потому что из скоромной пищи в эту неделю дозволяется вкушать только сыр, молоко, масло и яйца. Само воскресенье Мясопустной недели называется **Неделей о Страшном Суде**, так как за Литургией читается Евангелие о Страшном Суде и о последнем мздовоздаянии, чем Святая Церковь желает побудить грешников к покаянию. В песнопениях Сырной недели воспоминается грехопадение Адама и Евы, произошедшее от невоздержания, и содержится восхваление поста с его спасительными плодами.

Последнее воскресенье перед Великим постом называется **Сыропустом**, потому что им оканчивается ядение сыра, масла и яиц. На Литургии читается Евангелие (Мф. 6, 14–21) о прощении обид нашим ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного. Сообразно с этим евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Потому это воскресенье принято называть **Прощеным воскресеньем**, после которого и наступает **Великий пост** (**святая Четыредесятница**).

Общую особенность великопостного богослужения составляет продолжительность службы с уменьшением торжественности, а именно: песнопений бывает мало, больше бывает чтения псалмов и молитв, располагающих душу к покаянию. На каждой службе произносится с земными поклонами покаянная молитва Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего».

Утром совершаются утреня, часы с некоторыми вставными частями и вечерня.

Вечером вместо вечерни совершается великое повечерие.

В среду и пятницу совершается Литургия Преждеосвященных Даров.

По субботам в Великом посту бывает Литургия святого Иоанна Златоустого, а в первые пять воскресений – Литургия святого Василия Великого, которая совершается также в Великий Четверг и в Великую Субботу Страстной недели.

* * *

В Великом Посту **каждая неделя** посвящена воспоминанию какого-либо особого события или лица, призывающего грешную душу к покаянию и надежде на милосердие Божие.

**Первая неделя** Великого поста отличается особенной строгостью, а вместе с тем и богослужение особенной продолжительностью. В первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на великом повечерии читается канон святого Андрея Критского с припевами к стиху: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

В пятницу первой недели Великого поста на Литургии после заамвонной молитвы происходит освящение колива, т.е. отваренной пшеницы с медом, в память святого великомученика Феодора Тирона, оказавшего благотворную помощь христианам для сохранения поста. Византийский император Юлиан Отступник в 362 году приказал в городе Антиохии тайно окропить кровью идоложертвенных животных все съестные припасы. Но святой великомученик Феодор Тирон, сожженный в 306 году за исповедание Христовой веры, явился в сновидении антиохийскому епископу Евдоксию, открыл ему тайное распоряжение Юлиана и повелел в течение всей недели ничего не покупать на рынке, а питаться коливом.

В **первое воскресенье** Великого поста совершается **Торжество Православия**, установленное при царице Феодоре в 843 году в память восстановления почитания святых икон. В конце Литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед иконами Спасителя и Божией Матери, молясь Господу об утверждении в вере православных христиан и обращении на путь истины всех отступивших от Церкви. Диакон затем громко читает Символ веры и произносит анафему, т.е. объявляет об отделении от Церкви всех, кто осмеливается искажать истины православной веры, и «вечную память» всем скончавшимся защитникам веры православной, а «многая лета» – живущим.

Во **второе воскресенье** Великого поста совершается память святителя Григория Паламы, жившего в XIV веке. Согласно с православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих благодатным Своим светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что святой Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы, и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.

В **третье воскресенье** Великого поста за всенощной выносится после великого славословия Святой Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим». Эта песнь поется и на Литургии вместо Трисвятого. Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.

Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда он, после часов, перед Литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому **третье воскресенье** и **четвертая неделя** Великого поста называются **крестопоклонными**.

В **четвертое воскресенье** вспоминается преподобный Иоанн Лествичник, написавший сочинение, в котором показал лествицу, или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию.

В **четверг на пятой неделе** совершается так называемое «стояние святой Марии Египетской». Жизнь святой Марии Египетской, прежде великой грешницы, должна служить для всех примером истинного покаяния и убеждать всех в неизреченном милосердии Божием. На утрене в этот день читается житие святой Марии Египетской и канон святого Андрея Критского, тот самый, который читается в первые четыре дня Великого поста.

В **субботу на пятой неделе** совершается «Похвала Пресвятой Богородицы». Читается торжественный акафист Богородице. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда от врагов. У нас акафист «Похвала Богородицы» совершается для утверждения верующих в надежде на Небесную Заступницу, Которая, избавляя от врагов видимых, тем более готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.

В **пятое воскресенье** Великого Поста совершается последование преподобной Марии Египетской. Церковь дает в лице преподобной Марии Египетской образец истинного покаяния и для ободрения духовнотруждающихся показывает на ней пример неизреченного милосердия Божия к кающимся грешникам.

**Шестая неделя** посвящена приготовлению постящихся к празднику Входа Господня в Иерусалим и к Страстной седмице.

В **субботу на шестой неделе** на утрене и Литургии вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря. Эта суббота называется **Лазаревой субботой**. На утрене в этот день поются воскресные «тропари по Непорочных»: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», а на Литургии вместо «Святый Боже» поется «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа».

**Шестое воскресенье** Великого поста есть великий двунадесятый праздник, в который празднуется торжественный Вход Господень в Иерусалим на вольные страдания. Этот праздник иначе называется **Вербным воскресеньем**, **Неделей ваий**, или **цветоносной**. На всенощной после прочтения Евангелия не поется «Воскресение Христово», а читается 50-й псалом и освящаются молитвой и окроплением святой водой распускающиеся ветви вербы (ваиа) или других растений. Освященные ветви раздаются молящимся, с которыми при возжженных свечах верующие стоят до конца службы, знаменуя победу жизни над смертью (воскресение).

С вечерни в **Вербное воскресенье** отпуст начинается словами: «Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш» и т. д.

***

**Страстной неделей** называется последняя неделя перед Пасхой. Такое название эта неделя имеет потому, что она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: Его страданий, крестной смерти и погребения.

**Понедельник, вторник** и **среда** этой недели посвящены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и учениками.

Особенности богослужения первых трех дней Страстной недели состоят в следующем: на утрене, после шестопсалмия и «Аллилуиа», поется тропарь: «Се, Жених грядет в полунощи», а после канона поется песнь: «Чертог Твой вижду, Спасе мой». Все эти три

дня совершается Литургия Преждеосвященных Даров с чтением Евангелия. Евангелие читается и на утрене.

По величию воспоминаемых событий все **дни Страстной недели** называются **Великими**. Особенно умилительны воспоминаниями, молитвами и напевами последние три дня.

**Великий Четверг**. Служба Великого Четверга посвящена воспоминанию умовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной вечери, молитвы Иисуса Христа в саду Гефсиманском и предания Его Иудой.

На утрене после шестопсалмия и «Аллилуиа» поется тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся».

Литургия совершается святого Василия Великого и соединяется с вечерней в память того, что Господь установил вечером Таинство Причащения. Вместо Херувимской песни, причастного стиха и песни «Да исполнятся уста наша!» поется одна и та же песнь: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими».

**Великая Пятница**. Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения.

На утрене (которая служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются двенадцать Евангелий, избранных из всех четырех евангелистов; чтения повествуют о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной вечере и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу. Во время чтения Евангелия верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим, с одной стороны, то, что слава и величие не оставили Господа и во время Его страданий, а с другой – горячую любовь к своему Спасителю.

В Великую Пятницу Литургии не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются царские часы.

На вечерне, при пении тропаря «Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое», священнослужители поднимают плащаницу (т.е. изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом. Плащаница полагается на особо приготовленном столе (гробнице). Затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед плащаницей и лобызают язвы изображенного на ней Господа – прободенные ребра, руки и ноги Его. Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

**Великая Суббота**. Богослужение Великой Субботы посвящено воспоминанию пребывания Иисуса Христа «во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в рай же с разбойником и на престоле со Отцем и Духом» и, наконец, воскресения Спасителя из гроба.

На утрене Великой Субботы, после великого славословия, плащаница при пении «Святый Боже» поднимается над главами, выносится священнослужителями из храма на главе при участии народа и обносится вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа во ад и победы Его над адом и смертью. Затем, по внесении плащаницы в храм, она подносится к открытым Царским вратам в знамение того, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом и что Он Своими страданиями и смертью снова отверз нам двери рая. Певчие в это время поют «Благообразный Иосиф». Когда плащаницу положат на место посредине храма, произносится ектения и читаются: паримия из книги пророка Иезекииля о воскресении мертвых; Апостол, научающий верующих, что Иисус Христос есть истинная Пасха за всех нас; Евангелие, повествующее о том, как первосвященники с разрешения Пилата поставили стражу у Гроба Господня и приложили к камню печать. По

окончании утрени верующие приглашаются восхвалить церковной песнью Иосифа Аримафейского: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго».

Божественная литургия в этот день бывает позже, чем во все другие дни года, и соединяется с вечерней.

После малого входа и пения «Свете Тихий» начинается чтение 15-ти паримий, в которых собраны важнейшие ветхозаветные прообразы и пророчества о спасении людей Страданиями и Воскресением Иисуса Христа.

После паримий и Апостола предначинается праздник Воскресения Христова. На клиросе начинают протяжно петь: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех», а в алтаре в это время черные одежды престола и священнослужителей сменяются на светлые, так же и в самом храме черные облачения заменяются светлыми. Это – изображение события, когда мироносицы рано утром видели при Гробе Христовом Ангела в светлых ризах и слышали от него радостное известие о воскресении Христа.

После этого пения диакон в светлом облачении, подобно Ангелу, выходит на середину храма и перед плащаницею чтением Евангелия возвещает людям о Воскресении Христовом.

Затем Литургия Василия Великого продолжается обычным порядком: вместо Херувимской песни поется песнь «Да молчит всякая плоть человеча»; вместо «Достойно есть» поется «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе»; запричастный стих – «Воста, яко спя Господь, и воскресе спасаяй нас».

По окончании Литургии бывает благословение хлебов и вина. После этого начинается чтение книги Деяний апостольских, которое продолжается до начала полунощницы.

В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужители молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь Царскими вратами и кладут ее на престол, где она и остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по воскресении Его из мертвых.

После этого верующие благоговейно ожидают наступления полуночи, в которую начинается светлая пасхальная радость величайшего Праздника Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

## Другие посты

**Рождественский** пост перед праздником Рождества Христова. Начинается с 15 ноября (28 ноября н.ст.), со дня святого апостола Филиппа, почему и называется Филипповым постом (40-дневный пост).

**Успенский** пост перед праздником Успения Божией Матери. Продолжается две недели, с 1 августа (14 августа н.ст.) по 14 августа (27 августа н.ст.) включительно.

**Петров**, или **Апостольский**, пост перед праздником святых апостолов Петра и Павла. Начинается через неделю после дня Святой Троицы и длится до 29 июня (12 июля н.ст.). Продолжительность его зависит от того, раньше или позже бывает Пасха. Самая большая продолжительность его – шесть недель, и самая меньшая – неделя с одним днем.

**Однодневные посты:**

- 24 декабря (6 января н.ст.) в **Сочельник**, день перед **Рождеством Христовым**. Особо строгий пост среди дней Рождественского поста (обычай – не есть до появления первой звезды);
- 6 января (19 января н.ст.) в **Сочельник**, день перед **Крещением Господним**;
- 29 августа (11 сентября н.ст.) – в день **Усекновения главы святого Иоанна Предтечи**;

- 14 сентября (27 сентября н.ст.) – в день **Воздвижения Креста Господня**, в воспоминание крестных страданий Иисуса Христа;
- **Среда** и **пятница** каждой недели. Среда – в воспоминание предания Спасителя Иудой; пятница – в воспоминание крестных страданий и смерти Спасителя за нас. Пост в среду и пятницу не бывает только в следующие недели: в Пасхальную неделю, в Святки (от дня Рождества Христова до Крещения), в неделю Троицкую (от праздника Святой Троицы до начала Петрова поста), в неделю мытаря и фарисея (перед Великим постом) и в неделю Сырную, или масляную, перед самым Великим постом, когда разрешаются только молоко и яйца.

Во время поста надо особенно решительно оставить все дурные привычки и страсти: гнев, ненависть, вражду; надо удалиться от рассеянной, веселой жизни, от игр, зрелищ, танцев; не надо читать книг, которые возбуждают в душе нечистые мысли и желания; не надо вкушать мяса, молока, яиц, а следует ограничиваться постной пищей (т.е. растительной и, когда дозволено, рыбой), употребляя и эту пищу умеренно. При многодневном посте надлежит исповедаться и причаститься Святых Таин.

# ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ И ЕГО УСТРОЙСТВО

Сам Господь дал людям еще в Ветхом Завете через пророка Моисея указания, каким должен быть храм для богослужений; новозаветный православный храм устроен по образцу ветхозаветного. Моисей, по повелению Божию, устроил скинию, или переносной, в виде палатки, храм. Скиния была устроена из дорогих тканей, привешенных к столбам. Она имела три отделения: **двор**, **святилище** и **святое святых**.

Во двор входил народ для молитвы; там стоял **жертвенник**, на котором приносили жертвы, стояла медная умывальница.

В святилище входили священники; здесь находился стол с двенадцатью хлебами, золотой семисвечник, или светильник с семью лампадами, и алтарь кадильный, т.е. жертвенник, на котором священники воскуряли фимиам.

Во святое святых, которое отделялось от святилища завесой, мог входить только первосвященник (архиерей), да и то только один раз в год. Во святом святых стоял **ковчег завета**. Ковчегом, или кивотом, завета назывался ящик, сделанный из дерева и обложенный внутри и снаружи золотом, с золотой крышкой и золотыми на ней изображениями двух херувимов. В ковчеге завета хранились скрижали с заповедями (скрижали завета), чаша с манною, жезл Ааронов, а впоследствии и священные книги. На двух сторонах ковчега было по два золотых кольца, куда вкладывались позолоченные шесты, чтобы носить его.

Когда скиния была готова, Моисей освятил ее со всеми ее принадлежностями священным миром. При этом слава Господня в виде облака сопровождавшего евреев в пути, покрыла скинию, и с того времени всегда находилась над нею.

Для служения при скинии, Моисей, по повелению Божию, назначил колено Левиино и определил к скинии **первосвященника**, **священников** и **левитов**, т.е. прислужников.

Первосвященником был поставлен Аарон, брат Моисеев, священниками – четыре сына Аарона, а прочие потомки Левия – левитами. Первосвященник соответствовал нашим епископам (архиереям), священники – иереям, а левиты – диаконам и прислужникам. Бог положил, чтобы на будущее время старший из рода Ааронова был первосвященником, а прочие из его рода были священниками.

* * *

Как ветхозаветный храм (вначале – скиния) разделялся на три части: святое святых, святилище и двор, так и православный христианский храм делится на три части: алтарь, среднюю часть храма и притвор.

Как святое святых тогда означало, так и теперь **алтарь** означает – Царство Небесное.

В Ветхом Завете во святое святых никто не мог входить. Только первосвященник мог входить один раз в год, и то лишь с кровью очистительной жертвы. Ведь Царство Небесное после грехопадения было закрыто для человека. Первосвященник же был прообразом Христа, и это действие его знаменовало людям, что придет время, когда Христос через пролитие Своей крови, страданиями на кресте, откроет Царство Небесное для всех. Вот почему, когда Христос умер на кресте, завеса в храме, закрывавшая святое святых, разорвалась надвое: с этого момента Христос открыл врата Царства Небесного для всех, кто с верой приходит к Нему.

Святилищу соответствует в нашем православном храме средняя часть храма. В святилище ветхозаветного храма никто из народа не имел права входить, кроме священников. В нашем же храме стоят все верующие христиане, потому что теперь ни для кого не закрыто Царство Божие.

Двору ветхозаветного храма, где находился весь народ, соответствует в православном храме притвор, теперь существенного значения не имеющий. Раньше здесь стояли оглашенные, которые, готовясь стать христианами, еще не сподобились Таинства Крещения. Теперь же иногда тяжело согрешивших и отступивших от Церкви временно посылают стоять в притворе для исправления.

* * *

Православные храмы строятся алтарем на восток в сторону света, где восходит солнце: Господь Иисус Христос есть для нас «Восток», от Него воссиял нам вечный Божественный Свет. В церковных молитвах мы называем Иисуса Христа: «Солнце правды», «с высоты Востока», (т.е. «Восток свыше»); «Восток имя Ему».

Каждый храм посвящается Богу, нося имя в память того или другого священного события или угодника Божия, например, Троицкий храм, Преображенский, Вознесенский, Благовещенский, Покровский, Михаило-Архангельский, Николаевский и т. д. Если в храме устраивается несколько алтарей, то каждый из них освящается в память особого события или святого. Тогда все алтари, кроме главного, называются придельными, или приделами.

Храм Божий по своему внешнему виду отличается от прочих зданий. Большей частью, храм в своем основании устраивается в виде креста. Это означает, что храм посвящен распятому за нас на кресте Господу и что крестом Господь Иисус Христос избавил нас от власти диавола. Часто храм устраивается в виде продолговатого корабля, это означает, что Церковь, подобно кораблю, по образу Ноевого ковчега, ведет нас по морю жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда храм устраивается в виде круга, этим напоминается нам вечность Церкви Христовой. Храм может быть устроен и в виде восьмиугольника, как бы звезды, означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Здание храма обыкновенно завершается сверху куполом, изображающим собой небо. Купол же заканчивается вверху главой, на которой ставится крест во славу главы Церкви Иисуса Христа. Часто на храме строят не одну, а несколько глав, тогда: две главы означают два естества (Божественное и человеческое) в Иисусе Христе; три главы – три Лица Святой Троицы; пять глав Иисуса Христа и четырех евангелистов, семь глав – семь таинств и семь вселенских соборов, девять глав – девять чинов ангельских, тринадцать глав Иисуса Христа и двенадцать апостолов, а иногда строят и большее количество глав.

Самая главная часть храма есть **алтарь**. В алтаре совершается священнослужителями богослужение и находится самое святое место во всем храме – святой **престол**, на котором совершается Таинство святого Причащения. Алтарь устраивается на возвышении. Он выше прочих частей храма, чтобы всем было слышно богослужение и видно, что делается в алтаре. Само слово «алтарь» значит возвышенный жертвенник.

**Престолом** называется особо освященный четырехугольный стол, находящийся посередине алтаря и украшенный двумя одеждами: **нижней** белой, из полотна, и **верхней** – из более дорогой материи, большей частью из парчи. На престоле таинственно, невидимо присутствует Сам Господь, как Царь и Владыка Церкви. Прикасаться к престолу и целовать его могут только священнослужители.

На престоле находятся: **антиминс**, **Евангелие**, **крест**, **дарохранительница** и **дароносица**.

**Антиминсом** называется освященный архиереем шелковый плат (платок), с изображением на нем положения Иисуса Христа во гроб и обязательно с зашитой на другой его стороне частицей мощей какого-либо святого, так как в первые века христианства Литургия всегда совершалась на гробницах мучеников. Без антиминса нельзя совершать Божественной литургии (слово «антиминс» греческое, значит «вместопрестолие»).

Для сохранности антиминс завертывается в другой шелковый плат, называющийся **илитоном**. Он напоминает нам плат, которым была обвита голова Спасителя во гробе.

На самом антиминсе лежит **губа** (губка) для собирания частиц Святых Даров. **Евангелие** – это слово Божие, учение Господа нашего Иисуса Христа.

**Крест** – это меч Божий, которым Господь победил диавола и смерть.

**Дарохранительницей** называется ковчег (ящик), в котором хранятся Святые Дары на случай причащения больных. Обычно дарохранительница делается в виде маленькой церкви. **Дароносицей** называется маленький ковчежец (ящичек), в котором священник носит Святые Дары для причащения больных на дому.

За престолом стоит **семисвечник**, т.е. подсвечник с семью лампадами, а за ним **запрестольный крест и запрестольный образ Матери Божией**. Место за престолом у самой восточной стены алтаря называется **горним** (высоким) **местом**; оно обычно делается возвышенным.

Налево от престола, в северной части алтаря, стоит другой небольшой стол, украшенный также со всех сторон одеждой. Этот стол называется **жертвенником**. На нем приготовляются дары для Таинства Причащения.

На жертвеннике находятся **священные сосуды** со всеми принадлежностями к ним, а именно:

**Святая Чаша**, или потир, в который перед Литургией вливается вино с водой, прелагаемое потом за Литургией в кровь Христову.

**Дискос** – небольшое круглое блюдо на подставке. На нем полагается хлеб для освящения на Божественной литургии, для преложения его в Тело Христово. Дискос знаменует собой одновременно и ясли, и Гроб Спасителя.

**Звездица**, состоящая из двух металлических небольших дуг, соединенных посредине винтом так, чтобы их можно было или вместе сложить, или раздвинуть крестообразно. Она ставится на дискосе для того, чтобы покров не прикасался к вынутым из просфор частицам. Звездица знаменует собой звезду, явившуюся при рождении Спасителя.

**Копие** – нож, похожий на копье, для вынимания агнца и частиц из просфор. Оно знаменует то копье, которым воин пронзил ребра Христу Спасителю на Кресте.

**Лжица** – ложечка, употребляемая для причащения верующих.

**Плат** – для вытирания сосудов.

Малые покровы, которыми покрываются отдельно чаша и дискос, так и называются **покровцами**. Большой же покров, покрывающий и чашу и дискос вместе, называется **возду́хом**, знаменуя собой то воздушное пространство, в котором явилась звезда, приведшая волхвов к яслям Спасителя. Все же вместе покровы изображают пелены,

которыми Иисус Христос был повит при рождении, а равно и Его погребальные пелены (плащаницу).

Ко всем этим священным предметам никому нельзя прикасаться, кроме епископов, священников и диаконов.

На жертвеннике еще находится **ковш**, в котором подается вначале проскомидии вино с водой для вливания в святую чашу; потом, перед Причастием, в нем подается теплота (горячая вода), и в нем же выносится запивка после Причастия.

В алтаре также есть **кадильница**, или кадило, употребляемое для каждения фимиамом (ладаном). Каждение установлено еще в ветхозаветной церкви Самим Богом.

Каждение перед святым престолом и иконами выражает наше почтение и благоговение к ним. Каждение, обращенное к молящимся, выражает пожелание, чтобы молитва их была усердной и благоговейной и легко возносилась к небу, подобно дыму кадильному, и чтобы благодать Божия так осеняла верующих, как окружает их дым кадильный. На каждение верующие должны отвечать поклоном.

В алтаре также хранятся **дикирий** и **трикирий**, употребляемые архиереем для благословения народа, и **рипиды**.

**Дикирием** называется подсвечник с двумя свечами, знаменующими два естества в Иисусе Христе – Божественное и человеческое.

**Трикирием** называется подсвечник с тремя свечами, знаменующими нашу веру в Пресвятую Троицу.

**Рипидами**, или **опахалами**, называются прикрепленные к рукояткам металлические круги с изображением на них херувимов. Раньше они делались из павлиньих перьев и употреблялись для охранения Святых Даров от насекомых. Теперь веяние рипид имеет символическое значение, оно изображает присутствие небесных сил при совершении Таинства Причащения.

С правой стороны алтаря устраивается **ризница**. Так называется помещение, где хранятся ризы, т.е. священные одежды, употребляемые при богослужении, а также церковные сосуды и книги, по которым совершается богослужение.

Алтарь отделяется от средней части храма особой перегородкой, на которой размещены иконы и которая называется **иконостасом**.

В иконостасе имеются **три двери**, или трое врат. Средние врата, самые большие, помещаются в самой середине иконостаса и называются **Царскими вратами**, потому что через них Сам Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо проходит в Святых Дарах. Через Царские врата никому не разрешается проходить, кроме священнослужителей. У Царских врат, со стороны алтаря, висит завеса, которая, смотря по ходу богослужения, открывается или закрывается. Царские врата украшаются изображением на них икон: **Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех евангелистов**: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Над Царскими вратами по православной традиции должна помещаться икона «Евхаристия», на которой изображено Причащение Господом на Тайной вечере апостолов Святыми Дарами; в позднее время на этом месте стали часто помещать изображение Тайной вечери – список с картины Леонардо да Винчи.

Справа от Царских врат всегда помещается икона **Спасителя**, а слева – икона **Божией Матери**.

Направо от иконы Спасителя находится **южная дверь**, а налево от иконы Божией Матери – **северная дверь**. На этих боковых дверях изображаются **архангелы Михаил** и **Гавриил**, или первые диаконы Стефан и Филипп, или же первосвященник Аарон и пророк Моисей. Боковые двери называются еще диаконскими вратами, так как через них чаще всего проходят диаконы.

Дальше, за боковыми дверями иконостаса, помещаются иконы особенно чтимых святых. Первой иконой справа от иконы Спасителя (не считая южной двери) должна быть

всегда **храмовая икона**, т.е. изображение того праздника или того святого, в честь которого освящен храм.

На самом верху иконостаса помещается **крест** с изображением на нем распятого Господа нашего Иисуса Христа.

Если иконостасы устраиваются в несколько ярусов, т.е. рядов, тогда обычно во втором ярусе помещаются иконы **двунадесятых праздников**, в третьем **иконы апостолов**, в четвертом – иконы **пророков**, на самом же верху – всегда помещается крест.

Кроме иконостаса, иконы размещаются по стенам храма в больших **киотах**, т.е. в особых больших рамах, а также располагаются на **аналоях**, т.е. на особых высоких узких столиках с наклонной поверхностью.

Возвышение, на котором стоит алтарь и иконостас, выступает значительно вперед, в среднюю часть храма. Это возвышение перед иконостасом называется **солеей**.

Середина солеи, против Царских врат, называется **амвоном**, т.е. восхождением. На амвоне диакон произносит ектений и читает Евангелие. На амвоне же преподается верующим и Святое Причастие.

По краям солеи, около стен храма, устраиваются **клиросы** для чтецов и певцов.

У клиросов стоят **хоругви**, т.е. иконы на материи или металле, прикрепленные к длинным древкам, в виде знамен. Их носят во время крестных ходов, как церковные знамена.

В храме имеется еще **канунник**, так именуется низенький столик, на котором стоит изображение распятия с предстоящими Пресвятой Богородицей и Иоанном Богословом, и устроена подставка для свечей. Перед канунником служатся панихиды, т.е. заупокойные богослужения.

Перед иконами и аналоями стоят **подсвечники**, на которые верующие ставят свечи.

Посредине храма, вверху на потолке, висит **паникадило**, т.е. большой подсвечник со множеством свечей. Паникадило зажигается в торжественные моменты богослужения.

## О КОЛОКОЛАХ И ЗВОНЕ

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня, или звонница, т.е. башня, на которой висят колокола.

Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву, к богослужению, равно и для того, чтобы возвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы. Звон в один колокол называется «благовест» (благостная, радостная весть о богослужении). Звон во все колокола, выражающий христианскую радость по поводу торжественного праздника и т.п., называется «трезвон». Звон колоколов по поводу печального события называется «перезвон». Колокольный звон напоминает нам о вышнем, небесном мире.

Колокола являются одной из необходимых принадлежностей православного храма. В «Чине благословения колокола» сказано: «Яко да вси слышащие звенение его, или во дни или в нощи, возбудятся к славословию имени Святого Твоего».

Колокольный церковный звон употребляется для того, чтобы:

созывать верующих к богослужению;

выражать торжество Церкви и ее богослужений;

возвещать не присутствующим в храме о времени совершения особенно важных частей богослужений.

Кроме того, звоном созывался народ на вече (народное собрание). Звоном указывали дорогу заблудившимся в ненастье путникам. Звоном оповещалась какая-либо опасность или несчастье, например пожар. В трагические для Родины дни звоном призывали народ на защиту Отечества. Звоном оповещался народ о победе и приветствовалось победное

возвращение полков с поля брани (войны) и прочее. Так колокольный звон во многом сопутствовал жизни нашего народа.

Но колокола, как известно, стали употребляться христианами не сразу с появлением христианства.

В ветхозаветной церкви – в Иерусалимском храме – верующие созывались на богослужения не колоколами, а звуками труб.

В первые века гонений на христианство от язычников христиане не имели возможности открыто созывать верующих к богослужению. В то время верующие созывались на богослужения тайно. Обычно это делалось через диаконов или особых вестников, а иногда сам епископ после богослужения объявлял о времени и месте очередного богослужения.

После прекращения гонений (IV в.) стали созывать верующих различными способами.

Более общий способ созыва верующих к богослужению определился к VI веку, когда стали употреблять била и клепала. Била, или кандии, – это деревянные доски, а клепала – железные или медные полосы, согнутые в полукруг.

Наконец определился самый усовершенствованный способ созыва верующих к богослужению это колокольный звон.

Впервые колокола, как известно, появились в Западной Европе. Есть предание, по которому изобретение колоколов приписывается святому Павлину, епископу Ноланскому (†411 г.), т.е. в конце IV или в начале V века. Есть несколько сказаний об этом. По одному из этих сказаний святой Павлин во сне увидел полевые цветы – колокольчики, которые издавали приятные звуки. После своего сна епископ велел отлить колокола, имевшие форму этих цветов. Но, очевидно, святой Павлин не ввел колоколов в практику Церкви, так как ни сам он в своих сочинениях, ни современные ему писатели не упоминают о колоколах. Только в начале VII века Римскому папе Савиниану (преемнику святителя Григория Двоеслова) удалось придать колоколам христианское значение. С этого времени колокольный звон стал постепенно употребляться христианами, и в течение VIII и IX веков в Западной Европе колокола прочно вошли в практику христианского богослужения.

На Востоке, в Греческой Церкви, колокола стали употребляться со второй половины IX века, после того, как в 865 году венецианский дож Урсус прислал в дар императору Михаилу 12 больших колоколов. Колокола эти были повешены на башне при Софийском соборе. Но у греков колокола не вошли в обширное употребление.

В России колокола появились почти одновременно с принятием христианства святым Владимиром, т.е. в конце X века. Наряду с колоколами употреблялись также била и клепала, которые существовали до последнего времени в некоторых монастырях. Но как ни странно, Россия заимствовала колокола вовсе не из Греции, откуда приняла Православие, а из Западной Европы. На это указывает даже самое название колокол, которое происходит от немецкого слова Glocke. На церковном языке колокол именуется «кампан» – от названия римской провинции Кампании, где из меди были отлиты первые колокола. Сначала колокола были небольшие, по несколько сот фунтов. Было их при храмах немного, по 2–3 колокола.

Но с XV века, когда в России появились собственные заводы по отливке колоколов, стали отливать колокола больших размеров. Так, на Успенской звоннице в Московском кремле имелись, например, такие колокола: «Вседневный» (1017 пудов 14 фунтов); «Реут» (около 2000 пудов); «Успенский», или «Праздничный» (около 4000 пудов).

Самым же большим колоколом в мире и в настоящее время является **Царь-колокол**, который стоит теперь на каменном постаменте у подножия колокольни Ивана Великого. Он не имеет себе равного в мире не только по размеру и весу, но и по художественному

литью. Царь-колокол был отлит российскими мастерами (отцом и сыном) Иваном и Михаилом Материными в 1733–1735 годах. Материалом для Царь-колокола послужил его предшественник колокол-гигант, поврежденный пожаром. Этот колокол весил 8000 пудов и был отлит колокольным мастером Александром Григорьевым в 1654 году. К этому материалу в 8000 пудов было добавлено свыше 5000 пудов сплава.

Общий вес Царь-колокола 12 327 пудов и 19 фунтов, или 200 тонн. Диаметр – 6 метров 60 см. Это удивительное произведение литейного искусства не успели поднять на КОЛОКОЛЬНЮ, так как КОЛОКОЛ жестоко пострадал от страшного и опустошительного пожара в 1737 году. Царь-колокол тогда еще находился в литейной яме, окруженный деревянными лесами (конструкциями). Но был ли он поднят на эти леса или нет, точно не установлено. Когда деревянные леса загорелись, их стали заливать водой. Раскаленный колокол от резкой перемены температуры дал много больших и малых долевых трещин, и от него отвалился большой кусок весом в 11 500 килограммов.

После пожара Царь-колокол пролежал в яме целое столетие. В 1836 году колокол был поднят и установлен на каменный постамент по проекту архитектора Августа Монферрана, строителя Исаакиевского собора и Александровской колонны в Петербурге. На этом постаменте он стоит и теперь. Внизу к постаменту прислонен отвалившийся кусок юбки колокола. Такова судьба величайшего в мире Царь-колокола, который никогда не звонил.

Но и теперь находящийся в Москве на колокольне Ивана Великого колокол «Успенский» является самым большим в мире (4000 пудов). Ударом в него давалось начало торжественному звону всех московских храмов в Великую Светлую Пасхальную ночь[1].

Так русский православный народ полюбил церковный колокольный звон и обогатил его своей изобретательностью и искусством.

Отличительной чертой русских колоколов являются их звучность и певучесть, что достигается различными средствами, как-то: точной пропорцией меди и олова, нередко с добавлением серебра, т.е. правильным сплавом; высотой колокола и его шириной, т.е. правильной пропорцией самого колокола; толщиной стен колокола; правильным подвешиванием колокола; правильным сплавом языка и способом прикрепления его к колоколу и многим другим.

Языком называется ударная часть колокола, помещающаяся внутри него. Русский колокол отличается от западноевропейского в первую очередь тем, что сам колокол укрепляется неподвижно, а язык подвешивается внутри колокола свободнокачающимся, ударом которого и производится звук.

Характерно, что русский народ, назвав ударную часть колокола языком, уподобил этим звон колокола живому голосу. Для верующих русских людей колокола соделались языком, голосом и трубами. Поистине каким другим именем, как не говорящими устами, можно назвать колокольный звон: в дни великих праздников он напоминает нам о блаженстве небесном, в дни святых Божиих он говорит нам о вечном покое святых небожителей, во дни Страстной недели напоминает о нашем примирении с Богом через Христа Спасителя, во дни Светлой Пасхальной недели возвещает нам о победе жизни над смертью и о вечной, нескончаемой радости будущей жизни в Царствии Христовом.

Разве это не говорящие уста, когда колокол дает нам знать о каждом часе, о течении его, напоминая вместе с тем и о вечности, когда *времени уже не будет* (Откр. 10, 6).

Благовествуя славу имени Христова, раздаваясь днем и ночью, и большей частью с высоты при храмах Божиих, колокольный звон сам собой напоминает нам слова Господа

---

[1] В 2003 году на звонницу Троице-Сергиевой Лавры был поднят колокол, который теперь считается самым большим используемым колоколом в мире. – *Ред.*

Вседержителя, сказанные через ветхозаветного пророка Исаию: *На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте....* (Ис. 62, 6). Не случайно язычники, часто слыша колокольный звон, говорили: «Это голос христианского Бога слышен!»

Звуки одного церковного колокола представляют собой нечто возвышенное, торжественное; а если раздается звон нескольких более или менее согласованных между собой колоколов, то происходит еще более величественное благозвучие. Мощный колокольный звон, действуя на наше внутреннее чувство, пробуждает наши души от усыпления духовного.

Какими скорбными, удручающими, а чаще всего раздражающими тонами отзывается колокольный звон в душе злого, нечестивого отступника.

Чувство беспокойства, душевного томления вызывается колокольным звоном в душе постоянно грешной.

Между тем как в душе верующей, ищущей мира с Господом Богом церковный колокольный звон возбуждает светлое, радостное и мирное настроение.

Так что человек может по колокольному звону определять состояние своей души.

Можно много привести примеров из жизни, когда человек, утомившийся в борьбе с житейскими горестями, впавший в отчаяние и уныние, решается посягнуть на свою собственную жизнь. Но вот до его слуха достиг церковный звон, и готовящийся стать самоубийцей содрогается, страшится самого себя, невольно ограждает себя крестным знамением, вспоминает об Отце Небесном, и в душе его возникают новые, добрые чувства, – и погибший было навеки возрождается к жизни. Так, в ударах церковного колокола скрывается дивная сила, глубоко проникающая в сердца человеческие.

Полюбив церковный колокольный звон, русский православный народ соединил с ним все свои торжественные и печальные события. Потому православный колокольный звон является не только указанием времени богослужения, но служит и выражением радости, грусти и торжества. Отсюда и появились различные виды звона и каждый вид звона имеет свое название и значение.

* * *

Колокольный церковный звон разделяется на два основных вида: **благовест** и собственно **звон**.

**Благовестом** называются мерные удары в один большой колокол. Этим звоном верующие созываются в храм Божий к богослужению. Благовестом этот звон называется потому, что им возвещается благая, добрая весть о начале богослужения.

Совершается благовест так: сначала производятся три редких, медленных, протяжных удара (пока не прекратится звук колокола), а затем уже следуют мерные удары. Если колокол очень большого размера, то эти мерные удары производятся качающимся языком в оба края колокола. Если же колокол сравнительно небольшой, то в таком случае язык его притягивается веревкой довольно близко к краю, на веревку кладется доска и нажимом ноги производятся удары.

Благовест делится на два вида:

**обыкновенный**, или **частый**, производится самым большим колоколом;

**постный**, или **редкий**, производится меньшим по величине колоколом, в седмичные дни Великого поста.

Если при храме имеются несколько больших колоколов, а это бывает при кафедральных соборах, больших монастырях, лаврах, тогда большие колокола, в соответствии со своим назначением, делятся на следующие колокола: праздничный; воскресный; полиелейный; простодневный, или будничный; пятый, или малый, колокол.

Собственно **звоном** называется звон, когда звонят сразу во все колокола или же в несколько колоколов.

Звон во все колокола бывает следующим:

**трезвон** – это звон во все колокола, затем маленький перерыв, и второй звон во все колокола, снова маленький перерыв, и третий раз звон во все колокола, т.е. **звон во все колокола трижды** или звон в три приема; трезвон выражает собой христианскую радость, торжество; в наше время трезвоном стали называть не только звон во все колокола трижды, но вообще звон во все колокола;

**двузвон** – это звон во все колокола дважды, в два приема;

**перезвон** – это звон поочередно в каждый колокол (по одному или несколько ударов в каждый колокол), начиная с большого и до самого малого, и так повторяют много раз;

**перебор –** это медленный звон поочередно в каждый колокол по **одному разу**, начиная **с самого малого** и **до большого**, а после удара в большой колокол ударяют во все колокола **сразу вместе**, и так повторяют много раз.

***

Перед началом всенощного бдения – **благовест**, который заканчивается **трезвоном**.

В начале чтения шестопсалмия полагается **двузвон**. Этот двузвон оповещает о начале второй части всенощного бдения – утрени, и выражает собой радость Рождества Христова – воплощения Второго Лица Пресвятой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа. Начало утрени, как мы знаем, прямо указывает на Рождество Христово и начинается славословием Ангелов, явившихся вифлеемским пастухам: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

(В народе двузвон на всенощной называется **вторым звоном** (второй звон после начала всенощной).

Во время пения полиелея перед самым чтением Евангелия полагается **трезвон**, выражающий радость празднуемого события. На воскресном всенощном бдении трезвон выражает радость и торжество Воскресения Христова. В некоторых местностях он совершается во время пения «Воскресение Христово видевше», обыкновенно в руководствах этот звон именуется **звоном к Евангелию**.

(В народе трезвон на всенощной («звон к Евангелию») называется **третьим звоном**.)

В начале пения песни Божией Матери «Величит душа Моя Господа» бывает краткий **благовест**, состоящий из девяти ударов в большой колокол (по обычаю киевскому и всей Малороссии).

В великие праздники по окончании бдения бывает **трезвон**.

При архиерейском богослужении для провода архиерея после каждого всенощного бдения полагается **трезвон**.

***

Перед началом чтения 3-го и 6-го часа совершается **благовест к Литургии**, а в конце 6-го часа, перед самым началом Литургии, – **трезвон**.

Если служатся две литургии (ранняя и поздняя), то **благовест к ранней Литургии** бывает более **редкий, медленный**, чем к поздней, и обычно совершается не в самый большой колокол.

При архиерейском богослужении благовест к Литургии начинается в указанное время. При приближении архиерея к храму полагается **трезвон**. Когда архиерей войдет в храм, трезвон прекращается и снова продолжается благовест до начала облачения архиерея. В конце же 6-го часа – **трезвон**.

Затем во время Литургии полагается благовест при начале Евхаристического канона, – самой важнейшей части Литургии, для извещения о времени освящения и пресуществления Святых Даров.

У протоиерея К. Никольского в книге «Устав богослужения» сказано, что **благовест к «Достойно»** начинается от слов «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу» и бывает до пения «Достойно есть яко воистинну, блажити Тя Богородицу». Точно такое же указание имеется и в книге «Новая Скрижаль» архиепископа Вениамина (СПб., 1908. С. 213). На практике же благовест к «Достойно» бывает более кратким, состоящим из 12 ударов. На юге России благовест к «Достойно» совершается обычно перед началом Евхаристического канона, во время пения Символа веры (12 ударов по одному удару на каждый член Символа веры). Благовест к «Достойно» в обычай русских церквей был введен во время Московского патриарха Иоакима (1690) по подобию западных церквей, где звонят при словах «Приимите, ядите».

После окончания Литургии во все великие праздники полагается **трезвонить** (звонить во все колокола).

Также после каждой Литургии, совершенной архиереем, полагается **трезвонить** для проводов архиерея.

На праздник Рождества Христова полагается **трезвонить** весь первый день праздника от Литургии до вечерни.

На праздник Пасхи – Воскресения Христова: **благовест к Светлой заутрене** начинается перед полунощницей и продолжается до начала Крестного хода, а с начала Крестного хода и до конца его, и даже дольше, бывает радостный, торжественный **трезвон**.

К Пасхальной Литургии – **благовест** и **трезвон**.

На самой Пасхальной Литургии, во время чтения Евангелия, полагается частый **перезвон**, по семь ударов в каждый колокол (число 7 выражает полноту славы Божией). Этот торжественный перезвон означает проповедь Евангелия Христова на всех языках. Перезвон этот, по прочтении Евангелия, заканчивается радостным, победным **трезвоном**.

Во всю Светлую Пасхальную неделю полагается **трезвон ежедневно**, от конца Литургии до вечерни.

Во все воскресные дни, от Пасхи до Вознесения, после окончания Литургии полагается совершать **трезвон**.

В храмовые праздники: в конце Литургии перед началом молебна полагается краткий **благовест** и **трезвон** и по окончании молебна – **трезвон**. Во время всех крестных ходов полагается **трезвон**.

К царским часам бывает **благовест обыкновенный** в большой колокол, а к **великопостным часам** – **благовест постный** в меньший колокол. Как на царских, так и на великопостных часах перед каждым часом звон: перед 3-м часом ударяют в колокол три раза, перед 6-м – шесть раз, перед 9-м – девять раз. Перед изобразительными и повечерием – 12 раз. Но если постом случится праздник, то на часах в колокол не ударяют отдельно на каждом часе.

На утрене Великого Пятка, которая служится вечером в Великий Четверг и когда читается 12 Евангелий Страстей Господних, помимо обычного **благовеста** и **трезвона** в начале утрени, совершается **благовест к каждому чтению Евангелия**: к первому Евангелию – один удар в большой колокол, ко второму Евангелию два удара, к третьему Евангелию три удара и т. д.

По окончании утрени, когда верующие несут «четверговский огонь» домой, полагается **трезвон**.

***

На вечерне Великого Пятка перед выносом Плащаницы во время пения «Тебе одеющегося» полагается медленный **перезвон по одному разу в каждый колокол** (с большого до малого), а по положении Плащаницы среди храма – тотчас **трезвон**.

На утрене Великой Субботы, начиная с пения великого славословия и в продолжение всего Крестного хода с Плащаницей вокруг храма, полагается **перезвон**, такой же, как и при выносе Плащаницы, т.е. медленный перезвон по одному разу в каждый колокол с большого до малого. Когда же внесут Плащаницу в храм и дойдут с Нею до Царских врат – тотчас **трезвон**.

**Медленный перезвон** по одному разу в каждый колокол, начиная с самого большого, мощного звука и доходя постепенно до самого тонкого и высокого звука малого колокола, символизирует собой «истощание» Господа нашего Иисуса Христа ради нашего спасения, как и поем мы, например, в ирмосе 4-й песни 5-го гласа: «Божественное Твое разумев истощание... во спасение людей Твоих».

По установившейся вековой практике Русской Православной Церкви (в центральной части России) такой **перезвон** должен совершаться только два раза в год: в Великую Пятницу и Великую Субботу, в день крестной смерти Господа и Его вольного погребения. Опытные звонари особенно строго следят за этим и никак не допускают, чтобы скорбный звон, относящийся ко Господу, Спасителю нашему, был бы одинаков с погребальным звоном простых, смертных и грешных людей.

На утрене в день Воздвижения Креста Господня, в Неделю Крестопоклонную и 14 августа, перед выносом креста из алтаря во время пения великого славословия бывает **перезвон**, при котором медленно ударяют по три раза (в некоторых местностях по одному разу) в каждый колокол – от самого большого до малого. Когда же крест будет вынесен на середину храма и положен на аналой **трезвон**.

Подобный же **перезвон**, но только **частый, быстрый** и **по семь раз** (или по три раза) в каждый колокол, бывает перед малым освящением воды. При погружении креста в воду – **трезвон**.

Такой же, как перед водоосвящением, бывает перезвон перед посвящением в сан епископа. Вообще частый перезвон по несколько раз в каждый колокол есть торжественный звон. В некоторых местностях такой перезвон совершают перед началом Литургии в храмовые праздники и в других торжественных случаях, например, как указано было выше, при чтении пасхального Евангелия.

* * *

**Перебор**, иначе **похоронный**, или **погребальный**, **звон**, выражает грусть и скорбь об усопшем. Он совершается, как уже сказано было выше, в обратном порядке, чем перезвон, т.е. медленно ударяют по одному разу в каждый колокол **с самого малого и до самого большого,** а после этого ударяют **одновременно во все колокола**. Этот скорбный похоронный перебор обязательно заканчивается кратким **трезвоном**, выражающим радостную христианскую веру в воскресение усопшего.

Ввиду того, что в некоторых руководствах по звону указано не совершать при отпевании усопших трезвона, а это не соответствует церковной практике, то мы по этому поводу даем некоторое разъяснение.

Медленный перебор колоколов, от самого маленького до самого большого, символизирует собой возрастающую жизнь человеческую на земле, от младенческого возраста до зрелости и возмужалости, а одновременный удар колоколов означает пресечение земной жизни человеческой смертью, при которой все, что приобретено человеком для жизни сей, оставляется. Как это и выражено в песнях при отпевании: «Вся суета человеческая, елика не пребывает по смерти; не пребывает богатство, нисшествует слава; пришедшей бо смерти, сия вся потребишася. (Или, как в другом песнопении поется:

«единем мгновением, и вся сия смерть приемлет».) Темже Христу безсмертному возопиим: преставленнаго от нас упокой, идеже всех есть веселящихся жилище».

Вторая часть песни прямо указывает на радость в будущей жизни со Христом. Она-то и выражается в заключение скорбного перебора **трезвоном**.

Архиепископ Аверкий (Таушев) по поводу обычаев при отпевании и панихидах дал твердо обоснованные разъяснения, которые безусловно должны касаться также и звона: «По нашему православному обычаю совершать панихиды и отпевания полагается в светлых облачениях. Обычай совершать эти чинопоследования в черных облачениях проник к нам с Запада и совершенно несвойствен духу Святого Православия, но тем не менее он довольно широко у нас распространился – настолько, что нелегко его теперь искоренить... Для истинного христианина – смерть есть переход к лучшей жизни: радость, а не скорбь, как прекрасно выражено это в трогательнейшей третьей коленопреклонной молитве, читаемой на вечерне в день Пятидесятницы: «Несть убо, Господи, рабом Твоим смерть, исходящим нам от тела, и к Тебе Богу нашему приходящим, но преставление от печальнейших на полезнейшая и сладостнейшая, и на упокоение и радость» (см. Триодь Цветная).

Трезвон, напоминающий о воскресении, благостно действует на верующую христианскую душу, скорбящую о разлуке с усопшим, и дает ей внутреннее утешение. Лишать христианина такого утешения нет никаких оснований, тем более что этот трезвон прочно вошел в быт русского православного народа и является выражением его веры.

Таким образом, при несении усопшего на отпевание в храм совершается скорбный **перебор**, а при внесении его в храм – **трезвон**. После отпевания, при выносе усопшего из храма, совершается снова **перебор**, оканчивающийся также **трезвоном**.

При отпевании и погребении иереев, иеромонахов, архимандритов и архиереев совершается несколько иной **перебор**. Сначала ударяют в большой колокол 12 раз, потом следует **перебор**, снова 12 раз в большой колокол и снова **перебор** и т. д. При внесении тела в храм совершается **трезвон**, также по прочтении разрешительной молитвы – **трезвон**. При вынесении тела из храма – снова указанный **перебор**, а по погружении тела в могилу бывает **трезвон**. В иных же местах звонят обычным похоронным перебором.

В «Чиновной книге» указано, что при выносе тела патриарха Иоакима был благовест, переменяя во все колокола изредка (Чтения Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете. 1852. Кн. 15. С. 22).

Существует еще так называемый **красный звон** во все колокола («во вся тяжкая»). Красный звон бывает при кафедральных соборах, монастырях, лаврах, т.е. там, где имеется большое количество колоколов, в составе которых много больших. Красный звон совершается несколькими звонарями, в количестве пяти человек и больше. Красный звон бывает в великие праздники, при торжественных и радостных событиях в Церкви, а также для отдания почести епархиальному архиерею.

Кроме того, следует также упомянуть о **всполошном,** или **набатном**, звоне, имеющем общественнобытовое значение. Таким звоном называются непрерывные, частые удары в большой колокол. В набат, или всполох, звонили во время тревоги по случаю пожара, наводнения, мятежа, нашествия врагов или другого какого-нибудь общественного бедствия.

**Вечевыми** назывались колокола, которыми жители Новгорода и Пскова созывали народ на вече, т.е. на народное собрание.

Победа над неприятелем и возвращение полков с поля брани возвещалась радостным, торжественным **трезвоном во все колокола**.

# ИКОНЫ

Святые иконы даны нам для благоговейного воспоминания дел Божиих и святых Его, для благоговейного возношения мыслей наших к Богу и Его святым. Через это воспламеняется наше сердце любовью к нашему Творцу и Спасителю.

Еще в Ветхом Завете Моисей, через которого Богом дана заповедь, запрещающая кумиров, в то же время получил от Бога повеление поставить в скинии (т.е. подвижном еврейском храме) золотые священные изображения херувимов на крышке Ковчега Завета. Господь сказал Моисею: *Сделай их на обоих концах крышки... Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам Израилевым* (Исх. 25, 18, 22). Господь повелел Моисею также выткать изображения херувимов на завесе, отделявшей святилище от святое святых, и на внутренней стороне виссонных (из дорогой шерстяной материи) покрывал, которые покрывали не только верх, но и стороны скинии (Исх., гл. 26).

В храме Соломона были также скульптурные и вышитые изображения херувимов на всех стенах и на церковной завесе (3 Цар. 6, 27–29; 2 Пар. 3, 7–14). И обновлены были херувимы на крышке Ковчега Завета (2 Пар. 3, 10). Когда храм был готов, *слава Господня* (в виде облака) *наполнила храм* (3 Цар. 8, 11). Изображения херувимов были благоугодны Господу, и народ, взирая на них, молился и преклонялся.

**Изображений Господа Бога** в скинии и в храме Соломона не было потому, что такая возможность появилась лишь с воплощением Господа, когда Сын Божий принял реальное человеческое естество, имел конкретный, зримый облик. Не было изображений ветхозаветных праведников, потому что тогда люди не были еще искуплены и оправданы (Рим. 3, 9, 25; Мф. 11, 11).

**Пресвятую Троицу** изображают в виде трех ангелов, сидящих за столом. Это потому, что в виде трех ангелов Господь явился некогда Аврааму. Чтобы нагляднее представить духовность явившихся Аврааму, их изображают иногда с крыльями.

Святой евангелист Лука, врач и живописец, писал и оставил, по преданию, после себя иконы **Божией Матери**. В России находятся, например, Владимирская, Тихвинская, Феодоровская иконы его письма. Мы молимся Матери Божией, потому что Она ближе всех к Богу и вместе с тем близка также к нам. Ради Ее материнской любви и Ее молитв Бог многое нам прощает и во многом помогает. Она великая и милосердная заступница за всех нас!

Кроме того, на святых иконах изображаются **святые ангелы** и **святые люди**.

Изображаемые на иконах животные, даже изображение диавола, не оскверняют святых икон, если это нужно для наглядного изображения исторических событий. Ведь от упоминания их имен Священное Писание не оскверняется.

Многие из святых икон Господь прославил чудотворениями.

***

Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников и угодниц Божиих на иконах и картинах изображается сияние, или светлый кружок, который называется **нимбом**.

В нимбе Спасителя иногда ставят греческие буквы о῾῏Ων. Это греческое слово, которое в переводе на русский значит «**Сущий**», а всегда существует только один Бог.

Над головой Божией Матери ставят греческие буквы МР ΘΥ. Это первые и последние буквы греческих слов, которые означают «Матерь Бога», или «Божия Матерь».

Нимб есть изображение сияния света и славы Божией, которая преображает и человека, соединившегося с Богом.

Это невидимое сияние света Божия иногда бывает видимо и другим людям. Так, например, святой пророк Моисей должен был закрывать лицо свое покрывалом, чтобы не ослеплять людей светом, исходящим от лица его.

Так и лицо преподобного Серафима Саровского во время беседы с Н. А. Мотовиловым о стяжании Духа Святого просияло как солнце. Мотовилов пишет, что ему невозможно тогда было смотреть на лицо преподобного Серафима.

Так Господь прославляет святых угодников Своих сиянием света славы Своей еще здесь, на земле.

## БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ

Первое место в числе богослужебных книг занимают: **Евангелие**, **Апостол** и **Псалтирь**. Эти книги взяты из Священного Писания – Библии, – потому называются **священно-богослужебными**.

Затем следуют книги: **Служебник**, **Часослов**, **Требник**, **Книга молебных пений**, **Октоих**, **Минея месячная**, **Минея общая**, **Минея праздничная**, **Триодь постная**, **Триодь цветная**, **Типикон (или Устав)**, **Ирмологий** и **Канонник**. Эти книги составлены на основании Священного Писания и Священного Предания отцами и учителями Церкви и называются церковно-богослужебными.

**Евангелие** – это слово Божие. Оно состоит из четырех первых книг Нового Завета, написанных евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Евангелие содержит в себе описание земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: Его учение, чудеса, крестные страдания, смерть, славное Воскресение и Вознесение Его на небо. Богослужебное Евангелие имеет ту особенность, что, кроме обыкновенного деления на главы и стихи, делится еще на особые отделы, называемые зачалами. В конце книги помещается указатель, когда читать то или другое зачало.

**Апостолом** на церковно-славянском языке называется книга, содержащая следующие книги Нового Завета: Деяния святых Апостолов, Соборные послания и Послания апостола Павла (сюда не входит книга Апокалипсис). Книга Апостол, так же как и Евангелие, разделена, кроме глав и стихов, на зачала, с указанием в конце книги, когда и какое читать зачало.

**Псалтирь** – книга пророка и царя Давида. Так называется она потому, что большинство псалмов в ней написано святым пророком Давидом. В этих псалмах святой пророк открывает перед Богом свою душу, все свои радости, печали, кается в содеянных грехах, прославляет бесконечные Божии совершенства, благодарит Его за все Его милости, благодеяния, просит помощи во всех своих предприятиях. Вот почему Псалтирь и употребляется при богослужении чаще всех других богослужебных книг.

Книга Псалтирь для употребления при богослужении разделена на двадцать отделений, называемых «кафизмами», а каждая «кафизма» делится на три части, называемые «славами».

Кроме простой Псалтири есть еще Псалтирь «следованная», она отличается тем, что содержит в себе три приложения: Часослов; тропари и кондаки, выбранные из всех богослужебных книг; все молитвословия, которые должны читаться приступающими к Святому Таинству Причащения.

**Служебник** – книга для священника и диакона. Она содержит в себе порядок вечерни, утрени и Литургии. В конце Служебника помещены: отпусты, прокимны, величания и месяцеслов, т.е. список святых, ежедневно воспоминаемых церковью.

**Архиерейский служебник** (или **Архиерейский чиновник**) отличается тем, что содержит в себе еще чин освящения антиминса и чины посвящения во чтеца, диакона, священника и др.

**Часослов** – книга, служащая руководством для чтецов и певцов на клиросе. Часослов содержит в себе порядок всех повседневных служб, кроме Литургии.

**Требник** – книга, заключающая в себе чинопоследования Святых Таинств (кроме Таинств Святого Причащения и Священства) и других треб – чин отпевания и погребения усопших, чин освящения воды, молитвы по рождении младенца, при наречении младенца и воцерковлении его и др.

**Книга молебных пений** содержит чинопоследования молебнов (молебных пений) на разные случаи жизни.

**Октоих**, или **Осмогласник**, заключает в себе песнопения (тропари, кондаки, каноны и проч.), разделенные на восемь напевов, или гласов. Каждый глас, в свою очередь, содержит в себе песнопения на всю седмицу, так что службы Октоиха повторяются раз в восемь недель. Разделение церковного пения на гласы совершено было знаменитым песнопевцем греческой Церкви святым Иоанном Дамаскиным (VIII в.). Ему приписывается и составление Октоиха, хотя надо заметить, что в составлении Октоиха принимали участие святой Митрофан, епископ Смирнский, святой Иосиф Песнописец и другие.

**Минея месячная** содержит в себе молитвы в честь святых на каждый день года и торжественные службы на праздники Господни и Богородичные, приходящиеся на определенный день месяца. По числу месяцев она разделяется на 12 книг.

**Минея общая** заключает в себе песнопения общие целому лику святых, например, в честь пророков, апостолов, мучеников, преподобных и проч. Она употребляется при богослужении в том случае, если какому-либо святому не составлено отдельной службы в Минее Месячной.

**Минея праздничная** содержит в себе службы великих праздников, извлеченные из Минеи Месячной.

**Триодь постная** содержит в себе молитвословия на дни Великого Поста и на приготовительные недели к нему, начиная с Недели мытаря и фарисея и до Пасхи. Слово «Триодь» греческое и означает трипеснец. Такое название эта книга и следующая за ней Триодь Цветная получили потому, что в них имеются неполные каноны, состоящие всего из трех песней, вместо обычных девяти песней канона.

**Триодь цветная** заключает в себе песнопения со дня Святой Пасхи до недели Всех Святых (т.е. до 9-го воскресенья, считая со дня Пасхи).

**Типикон**, или **Устав**, содержит в себе подробное указание: в какие дни и часы, при каких божественных службах и в каком порядке должно читать или петь молитвословия, содержащиеся в Служебнике, Часослове, Октоихе и других богослужебных книгах.

**Ирмологий** содержит в себе избранные из различных канонов песнопения, называемые ирмосами (ирмос есть начальное песнопение каждой песни канона).

# СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
# И ИХ СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ (ОБЛАЧЕНИЯ)

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви **три степени священства**: **епископов**, **пресвитеров** (т.е. **священников**) и **диаконов**.

Все они называются **священнослужителями**, потому что через Таинство Священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой: совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще **архиереями**, т.е. начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать **все таинства** и все церковные службы. Это

значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собой **равны**, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются **архиепископами**, столичные же епископы называются **митрополитами**, так как столица называется по-гречески митрополией[1]. Епископы древних столиц, как-то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы – называются патриархами[2].

В период с 1721 по 1917 год Русская Православная Церковь управлялась Святейшим Правительствующим Синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью Святейший Патриарх Московский и всея России.

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который в таком случае называется **викарием**, т.е. наместником.

Священники, а по-гречески **иереи** или **пресвитеры**, составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать с благословения епископа все таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т.е. кроме Таинства Священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется его **приходом**.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание **протоиерея**, т.е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними – звание **протопресвитера**.

Если священник является в то же время **монахом**, то он называется **иеромонахом**, т.е. священномонахом. Иеромонахам по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие дается звание **игумена** или более высокое звание **архимандрита**. Особенно достойные из архимандритов избираются во епископы.

Диаконы составляют третий, низший, священный чин. «Диакон» слово греческое и означает: «служитель».

Диаконы сослужат епископу или священнику при богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут. Некоторые диаконы удостаиваются звания **протодиакона**, т.е. перводиакона.

Монах, получивший сан диакона, называется **иеродиаконом**, а старший иеродиакон – **архидиаконом**[3].

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: **иподиаконы, псаломщики** (дьячки) и **пономари**. Они, принадлежа к числу **церковнослужителей**, поставляются на свою должность не через Таинство Священства, а только по архиерейскому на то благословению.

Псаломщики имеют своей обязанностью читать и петь как при богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Пономари имеют своей обязанностью созывать верующих к богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее.

---

[1] Сейчас сан архиепископа и митрополита является лишь наградой для епископа, что делает возможным появление митрополитов не только на столичных кафедрах. – *Ред.*

[2] Впоследствии предстоятели Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской Церквей также стали именоваться патриархами. – *Ред.*

[3] Старший протодиакон при Патриархе Московском и всея Руси также носит сан архидиакона. – *Ред.*

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в **священные одежды**, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся[1].

Священнослужители для совершения богослужений должны облачаться в особые **священные одежды**. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами.

Одежды **диакона** составляют: **стихарь**, **орарь** и **поручи**.

**Стихарь** есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам, и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

**Орарь** есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в Таинстве Священства.

**Поручами** именуются узкие манжеты, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они, совершая или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силой и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение священника составляют: **подризник**, **епитрахиль**, **пояс**, **поручи** и **фелонь** (или риза).

**Подризник** есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие, со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собой еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

**Епитрахиль** есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон без ораря.

**Пояс** надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной вечере.

Риза, или **фелонь**, надевается священником поверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был одет страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены как служители Христовы.

Поверх ризы на груди у священника находится **наперсный крест**.

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду **набедренник**, т.е. четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головное украшение – **камилавка**.

---

[1] В обязанности иподиаконов также входит: держать жезл архиерея, преподносить архиерейский чиновник для чтения молитв, выходить с рипидами в определенный момент богослужения и др. – *Ред*.

**Епископ** (архиерей) облачается во все одежды священника: **подризник**[1], **епитрахиль**, **пояс**, **поручи**, только риза у него заменяется **саккосом**, а набедренник **палицей**. Кроме того, епископ надевает **омофор** и **митру**.

**Саккос** – верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник, и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собой багряницу Спасителя.

Палица – это четырехугольный плат, привешиваемый за один угол поверх саккоса на правом бедре. В награду за отличноусердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же, как и у архиереев, палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т.е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах сверх саккоса епископы носят **омофор**. Омофор есть длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор – слово греческое и означает «наплечник». Омофор принадлежит исключительно епископам. Без омофора епископ, как и священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и **панагия**, что значит «Всесвятая». Это – небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный цветными камнями.

На голову епископу возлагается **митра**, украшенная небольшими образками и цветными камнями. Митра знаменует собой терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при богослужениях надевать митру вместо камилавки.

При богослужении епископы употребляют **жезл**, или **посох**, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей.

Во время богослужения под ноги епископу подкладываются **орлецы**. Это – небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют **подрясник** (полукафтанье) и **ряса**. Поверх рясы на груди **епископ** носит **крест** и **панагию**, а **священник** – **крест**.

# СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ

## Ектении

Во время богослужения мы часто слышим ряд молитвенных прошений, произносимых **протяжно**, медленно, возглашаемых диаконом или священником от лица всех молящихся. После каждого прошения хор поет: «Господи, помилуй!» или «Подай, Господи». Это так называемые **ектении**. Ектения слово греческое и означает «прилежное моление».

Наиболее употребительных ектений пять:

[1] Или, по-другому, подсаккосник. – *Ред.*

1. **Великая**, или **мирная**, **ектения**, которая начинается словами «Миром Господу помолимся». Она имеет много молений и прошений, и после каждого из них поется «Господи, помилуй!»

2. **Малая ектения** есть сокращение великой. Она начинается словами «Паки и паки (т.е. еще и еще) миром Господу помолимся!» и имеет всего два прошения.

3. **Сугубая ектения** начинается словами «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй». На каждое прошение сугубой ектений хор отвечает троекратным «Господи, помилуй!» Потому и сама ектения называется **сугубой**, т.е. **усиленной**.

4. **Просительная ектения** начинается словами «Исполним (доведем до полноты, принесем во всей полноте) утреннюю (или вечернюю) молитву нашу Господеви» (Господу). После каждого прошения просительной ектений, кроме первых двух, хор поет «Подай, Господи!»

5. **Заупокойная ектения** состоит из прошений ко Господу о том, чтобы Он упокоил в Царстве Небесном души умерших, простив им все согрешения.

Каждая ектения оканчивается возгласом священника, прославляющим Пресвятую Троицу.

## Всенощное бдение

**Всенощным бдением**, или **всенощной**, называется такое богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней. Оно состоит из соединения вечерни с утреней и первым часом, причем как вечерня, так и утреня совершаются более торжественно и при большем освещении храма, чем в другие дни.

Это богослужение называется **всенощным** потому, что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось **всю ночь**, до рассвета.

Потом, из снисхождения к немощам верующих, стали начинать это богослужение несколько раньше и делать сокращения в чтении и пении, а потому оно и кончается теперь не так поздно. Прежнее же название его **всенощным** бдением сохранилось.

## Вечерня

**Вечерня** по своему составу напоминает и изображает времена ветхозаветные: сотворение мира, грехопадение первых людей, изгнание их из рая, раскаяние и молитву их о спасении, затем надежду людей, согласно обетованию Божию, на Спасителя и, наконец, исполнение этого обетования.

Вечерня при всенощном бдении начинается открытием Царских врат. Священник и диакон молча кадят престол и весь алтарь, и клубы дыма кадильного наполняют глубину алтаря. Это безмолвное каждение знаменует начало творения мира. *В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И Дух Божий носился* (Быт. 1, 1–2) над первозданным веществом земли, вдыхая в него живоносную силу. Но еще не раздавалось творческого слова Божия.

Но вот священник, став перед престолом, первым возгласом прославляет Творца и Создателя мира – Пресвятую Троицу: «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков». Потом все духовенство в алтаре трижды призывает верующих: «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. Приидите поклонимся и припадем Ему». Ибо *все чрез Него начало быть* (т.е. существовать, жить) *и без Него ничто не начало быть, что начало быть* (Ин. 1,3).

В ответ на это призывание хор торжественно поет 103-й псалом о сотворении мира, прославляя премудрость Божию: «Благослови, душе моя, Господа! Благословен еси,

Господи! Господи Боже мой, возвеличился еси зело (т.е. весьма)... вся премудростию сотворил еси. Дивна дела Твоя, Господи! Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»

Во время этого пения священник выходит из алтаря, проходит среди народа и совершает каждение всего храма и молящихся, а диакон предшествует ему со светильником в руке.

Это священнодействие напоминает молящимся не только сотворение мира, но и первоначальную, блаженную, райскую жизнь первых людей, когда Сам Бог ходил среди людей в раю. Открытые Царские врата знаменуют, что тогда райские двери были открыты для всех людей.

Но вот люди, соблазненные диаволом, нарушили волю Божию, согрешили. Своим грехопадением люди лишились блаженной райской жизни. Они были изгнаны из рая и двери райские для них закрылись. В знамение этого, по совершении каждения в храме и по окончании пения псалма, Царские врата закрываются.

Диакон выходит из алтаря и становится перед закрытыми Царскими вратами, как некогда Адам перед замкнувшимися вратами рая, и возглашает **великую ектению**:

**Миром Господу помолимся.**

**О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся...**

(*Помолимся Господу, примирившись со всеми нашими ближними, не имея ни на кого гнева или вражды. Помолимся, чтобы Господь ниспослал нам «свышний» – небесный мир и спас наши души...*)

После великой ектений и возгласа священника поются избранные стихи из первых трех псалмов:

**Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых.**

**Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет...**

(*Блажен человек, который не ходит на совет с нечестивыми.*

*Ибо знает Господь жизнь праведных, и жизнь нечестивых погибнет...)*

Затем диакон возглашает **малую ектению**: «Паки и паки (еще и еще) миром Господу помолимся».

После малой ектений хор стихами из псалмов взывает:

**Господи, воззвах к Тебе, услыши мя... Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою... Услыши мя, Господи...**

(*Господи! К Тебе взываю: услышь меня... Пусть направится молитва моя, как фимиам кадильный, к Тебе...*

*Услышь меня, Господи!..*)

Во время пения этих стихов диакон совершает каждение храма.

Этот момент богослужения, начиная от закрытия Царских врат, в прошениях великой ектений и в пении псалмов изображает бедственное положение, которому подвергся род человеческий после грехопадения прародителей, когда вместе с греховностью появились всякие нужды, болезни и страдания. Мы взываем к Богу: «Господи, помилуй!» Просим мира и спасения душ наших. Мы сокрушаемся о том, что послушались нечестивого совета диавольского. Мы просим у Бога прощения грехов и избавления от бед и всю свою надежду возлагаем на милость Божию. Диаконское каждение в это время означает те жертвы, которые приносились в Ветхом Завете, а равно и наши молитвы, возносимые к Богу.

К пению ветхозаветных стихов «Господи, воззвах» присоединяются **стихиры**, т.е. песнопения новозаветные, в честь праздника.

Последняя стихира называется **богородичен**, или **догматик**, так как эта стихира поется в честь Божией Матери и в ней излагается догмат (главное учение веры) о воплощении Сына Божия от Девы Марии. В двунадесятые праздники вместо богородична (догматика) поется особая стихира в честь праздника.

При пении богородична (догматика) Царские врата открываются и совершается **вечерний вход**: из алтаря северными дверями выходит свещеносец, за ним диакон с кадилом, а затем – священник. Он становится на амвоне лицом к Царским вратам, благословляет крестообразно вход и, по произнесении диаконом слов «Премудрость, про́сти!» (что значит «внимайте премудрости Господней», «стойте прямо», «бодрствуйте»), входит вместе с диаконом через Царские врата в алтарь и становится на горнем месте.

Хор в это время поет песнь Сыну Божию, Господу нашему Иисусу Христу:

**Свете Тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй; темже мир Тя славит.**

В этом песнопении-гимне Сын Божий именуется Тихим Светом от Небесного Отца, ибо пришел Он на землю не в полной Божественной славе, а Тихим Светом этой славы. В песнопении этом говорится, что только голосами преподобных (а не нашими грешными устами) может возноситься Ему достойная Его песнь и совершаться должное прославление.

Вечерний вход напоминает верующим о том, как ветхозаветные праведники, согласно обетованию Божию, прообразам и пророчествам, ожидали пришествия Спасителя мира и как Он явился в мир для спасения человеческого рода.

Кадило с фимиамом при вечернем входе означает, что молитвы наши, по ходатайству Господа Спасителя, как фимиам, возносятся к Богу, а также говорит о присутствии в храме Духа Святого.

Крестообразное благословение входа означает, что через Крест Господень вновь открываются нам двери рая.

После песни «Свете Тихий» поется **прокимен**, т.е. краткий стих из Священного Писания. На воскресной вечерне поется «Господь воцарися, в лепоту (т.е. красоту) облечеся», а в другие дни поются иные стихи.

По окончании пения прокимна в большие праздники читаются **паримии**. Паримиями называются избранные места Священного Писания, в которых содержатся пророчества или указываются прообразы, относящиеся к празднуемым событиям, или преподаются наставления, исходящие как бы от лица тех святых угодников, чью память мы совершаем.

После прокимна и паримии диакон произносит **сугубую** (т.е. усиленную) ектению:

**Рцем** (скажем, будем говорить, начнем молиться) **вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.**

Затем поется молитва «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам».

После этой молитвы диакон произносит просительную ектению: «Исполним (доведем до полноты, принесем во всей полноте) вечернюю молитву нашу Господеви (Господу)».

В большие праздники после сугубой и просительной ектений совершается **лития** и **благословение хлебов**.

Лития слово греческое, значит «общее моление». Лития совершается в западной части храма, около входных западных дверей. Это моление в древней церкви совершалось в притворе с той целью, чтобы дать возможность стоявшим здесь оглашенным и кающимся принять участие в общей молитве по случаю большого праздника.

Вслед за литией бывает **благословение и освящение пяти хлебов, пшеницы, вина** и **елея**, также в память древнего обычая раздавать пищу молящимся, приходившим иногда издалека, чтобы они могли подкрепиться во время продолжительного богослужения. Пять хлебов благословляются в воспоминание насыщения Спасителем пяти тысяч человек пятью хлебами. Освященным **елеем** священник потом, время утрени, после целования праздничной иконы, помазывает молящихся.

После литии, а если она не совершается, то после просительной ектений, поются **стихиры на стиховне**. Так называются особые стихи, написанные в память воспоминаемого события.

Вечерня заканчивается пением молитвы святого Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей; свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля», затем – Трисвятого и молитвы Господней «Отче наш», пением ангельского приветствия Богородице: «Богородице Дево, радуйся» или тропаря праздника и, наконец, по троекратном пении молитвы праведного Иова «Буди имя Господне благословено отныне и до века», завершительным благословением священника: «Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков».

Конец вечерни молитва святого Симеона Богоприимца и ангельское приветствие Богородице – указывают на исполнение обетования Божия о Спасителе.

Сразу же после окончания вечерни, при всенощном бдении, начинается **утреня** чтением **шестопсалмия**.

## Утреня

Вторая часть всенощного бдения – **утреня** – напоминает нам времена новозаветные: явление Господа нашего Иисуса Христа в мир, для нашего спасения, и Его славное Воскресение.

Начало утрени прямо указывает нам на Рождество Христово. Она начинается славословием ангелов, явившихся вифлеемским пастырям: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

Затем читается **шестопсалмие**, т.е. шесть избранных псалмов царя Давида (3, 37, 62, 87, 102 и 142), в которых изображается греховное состояние людей, исполненное бед и напастей, и горячо выражается ожидающаяся людьми единственная надежда на милосердие Божие. Шестопсалмию молящиеся внимают с особым сосредоточенным благоговением.

После шестопсалмия диакон произносит **великую ектению**.

Затем громко и радостно поется краткая, со стихами, песнь о явлении Иисуса Христа в мир людям: «Бог Господь, и явися нам, благословен Грядый во Имя Господне!», т.е. Бог Господь, и явился нам, и достоин прославления идущий во славу Господа.

После этого поется **тропарь**, т.е. песнь в честь праздника или празднуемого святого, и читаются **кафизмы**, т.е. отдельные части Псалтири, состоящие из нескольких последовательных псалмов. Чтение кафизм, так же как и чтение шестопсалмия, призывает нас помыслить о нашем бедственном греховном состоянии и возложить всю надежду на милость и помощь Божию. Кафизма значит «сидение», так как во время чтения кафизм можно сидеть.

По окончании кафизм диакон произносит **малую ектению**, и затем совершается **полиелей**. Полиелей слово греческое и означает «многомилостив» или «многое освящение».

Полиелей есть самая торжественная часть всенощной, которая выражает собой прославление милости Божией, явленной нам в пришествии Сына Божия на землю и совершении Им дела нашего спасения от власти диавола и смерти.

Полиелей начинается торжественным пением хвалебных стихов:

**Хвалите Имя Господне, хвалите, раби, Господа. Аллилуиа!**

**Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуиа!**

**Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуиа!** (т.е. прославляйте Господа, потому что Он благ, потому что милость Его (к людям) во век – всегда.)

**Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. Аллилуиа!**

При пении этих стихов в храме возжигаются все светильники, Царские врата открываются, и священник, предшествуемый диаконом со свечой, выходит из алтаря и совершает каждение по всему храму, в знак благоговения к Богу и святым Его.

После пения этих стихов поются в воскресные дни особые воскресные тропари; т.е. радостные песни в честь Воскресения Христова, в которых говорится, как Ангелы явились мироносицам, пришедшим ко гробу Спасителя, и возвестили им о воскресении Иисуса Христа.

В другие же великие праздники, вместо воскресных тропарей, поется перед иконой праздника **величание**, т.е. краткий хвалебный стих в честь праздника или святого.

После воскресных тропарей, или после величания, хор поет Степенны, диакон произносит **малую ектению**, затем **прокимен**, и священник читает **Евангелие**.

На воскресной службе читается Евангелие о Воскресении Христа и о явлениях воскресшего Спасителя Своим ученикам, а в другие праздники читается Евангелие, относящееся к празднуемому событию или к прославлению святого.

По прочтении Евангелия в воскресной службе поется торжественная песнь в честь воскресшего Господа: «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу».

Евангелие выносится на середину храма, и верующие прикладываются к нему. В другие праздники верующие прикладываются к праздничной иконе. Священник помазывает народ благословенным елеем и раздает освященный хлеб.

После пения «Воскресение Христово» поется еще несколько кратких молитвословий. Затем диакон читает молитву «Спаси, Боже, люди Твоя» и после возгласа священника «Милостию и щедротами» начинается **пение канона**. (Каноном на утрене называется собрание песней, составленное по определенному правилу; канон слово греческое и значит «правило».)

Канон разделяется на девять частей (песней). Первый стих каждой песни, который поется, называется **ирмос**, что значит связь. Этими ирмосами как бы связывается весь состав канона в одно целое. Остальные стихи каждой части (песни) большей частью читаются и называются тропарями. Вторая песнь канона, как покаянная, исполняется только Великим постом.

В составлении этих песней в особенности потрудились: святые Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, Андрей Критский (Великий покаянный канон) и многие другие. При этом они неизменно руководствовались определенными песнопениями и молитвами священных лиц, а именно: пророка Моисея (для 1-го и 2-го ирмосов), пророчицы Анны, матери Самуила (для 3-го ирмоса), пророка Аввакума (для 4-го ирмоса), пророка Исаии (для 5-го ирмоса), пророка Ионы (для 6-го ирмоса), трех отроков (для 7г-о и 8-го ирмосов) и священника Захарии, отца Иоанна Предтечи (для 9-го ирмоса).

Перед **девятым** ирмосом диакон возглашает: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим!», и совершает каждение храма.

Хор в это время поет песнь Богородицы: «Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем». К каждому стиху присоединяется припев: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем».

По окончании песни Богородицы, хор продолжает пение канона (9-й песни).

Об общем содержании канона можно сказать следующее. Ирмосы напоминают верующим ветхозаветные времена и события из истории нашего спасения и постепенно

приближают мысль нашу к событию Рождества Христова. Тропари же канона посвящены новозаветным событиям и представляют собой ряд стихов или песнопений во славу Господа и Божией Матери, а также в честь празднуемого события, или же святого, прославляемого в этот день.

После канона поются хвалитные псалмы – **стихиры на хвалитех** – в которых все творения Божий призываются к прославлению Господа: «Всякое дыхание да хвалит Господа».

После пения хвалитных псалмов следует **великое славословие**. Царские врата открываются при пении последней стихиры (в воскресение богородична), и священник возглашает: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» (В древности этот возглас предварял появление солнечной зари.)

Хор поет великое славословие, которое начинается словами: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея».

В великом славословии мы благодарим Бога за дневной свет и за дарование духовного Света, т.е. Христа Спасителя, просветившего людей Своим учением – светом истины.

Великое славословие заканчивается пением Трисвятого (Святый Боже) и тропарем праздника.

После этого диакон произносит подряд две ектении: **сугубую** и **просительную**.

Утреня на всенощном бдении заканчивается **отпустом** – священник, обращаясь к молящимся, говорит: «Христос Истинный Бог наш (а в воскресную службу: Воскресый из мертвых, Христос Истинный Бог наш...), молитвами Пречистыя Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол... и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».

В заключение хор поет молитву, чтобы Господь сохранил на многие лета Святейшего Патриарха, правящего архиерея и всех православных христиан.

Сразу же после этого начинается последняя часть всенощного бдения – **первый час**.

Служба первого часа состоит из чтения псалмов и молитв, в которых мы просим Бога, чтобы Он заутра услышал глас наш и исправил дела рук наших в продолжение дня. Оканчивается служба 1-го часа победной песнью в честь Божией Матери: «Взбранной Воеводе победительная». В этой песни Божию Матерь мы называем «победоносным вождем против зла». Затем священник произносит **отпуст 1-го часа**. На этом заканчивается всенощное бдение.

## БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

**Литургия** есть самое важное богослужение, во время которого совершается Святейшее Таинство Причащения, установленное Господом нашим Иисусом Христом в Великий Четверг вечером, накануне крестных Своих страданий. Умыв ноги Своим апостолам для показания им примера смирения, Господь, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, преломил и дал апостолам, говоря: *приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое*; потом Он взял чашу с виноградным вином, также благословил ее и подал апостолам, говоря: *пийте от нея еси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов*; причастив их, Господь дал заповедь всегда совершать это Таинство: *сие творите в Мое воспоминание* (Мф. 26, 26-28; Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24).

Апостолы совершали Святое Причащение по заповеди и примеру Иисуса Христа и научили христиан совершать это великое и спасительное Таинство. В первое время порядок и образ совершения Литургии передавался устно и все молитвы и священные песнопения заучивались на память. Затем стало появляться и письменное изложение апостольской Литургии. С течением времени Литургия пополнялась новыми молитвами,

песнопениями и священными действиями, что нарушало в разных церквах единообразие в совершении ее. Являлась потребность объединить все существовавшие чины Литургии, внести единообразие в их совершение. Это и было сделано в IV веке, когда прекратились гонения на христиан и христианская Церковь получила возможность приступить к благоустройству внутренней своей жизни (Вселенские Соборы). В это время святой Василий Великий записал и предложил к общему употреблению составленный им чин Литургии, а святой Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин. В основу этого чина была положена древнейшая Литургия святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского.

Святой Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской (в Малой Азии). «Великим» его называют за великие подвиги его на пользу Церкви. Он оставил после себя много церковных писаний, много молитв и церковных правил. Скончался в 379 году.

Святой Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским. Златоустом прозвали его за особое красноречие, с которым он проповедовал Слово Божие. Он также оставил после себя много церковных произведений. Он несколько (в молитвах, читаемых священником тайно) сократил чин Литургии святого Василия Великого, но существенных изменений никаких не допустил. Скончался в 407 году в ссылке.

Литургия имеет различные названия. Первое название «литургия» – греческое, означает «общественная служба» и указывает на то, что Таинство Святого Причащения есть умилостивительная Жертва Богу за грехи всего общества верующих, – живых и умерших. Так как Таинство Святого Причащения по-гречески называется Евхаристией, что значит «благодарственная жертва», то и Литургия называется также «Евхаристией». Чаще всего Литургию называют «обедней», так как ее положено совершать в полуденное (обеденное) время, и Тело и Кровь Христовы, предлагаемые в Таинстве Святого Причащения, в Слове Божием называются «Трапезой» и «Вечерей» Господней (1 Кор. 10, 21; 11, 20). В апостольское время Литургия называлась еще *преломлением хлеба* (Деян. 2, 46). На Литургии вспоминаются земная жизнь и учение Иисуса Христа от Рождества и до Вознесения Его на небо и принесенные Им на землю спасительные блага.

Порядок Литургии такой: сначала приготовляется вещество для Таинства, потом верующие приготовляются к Таинству и, наконец, совершается само Таинство и верующие причащаются. Литургия, таким образом, разделяется на три части, называемые: **проскомидией, Литургией оглашенных** и **Литургией верных**.

## Проскомидия

Проскомидия – слово греческое и значит «**принесение**». Так называется первая часть Литургии от обычая древних христиан приносить хлеб, вино и все нужное для совершения Литургии; поэтому и самый хлеб, употребляемый на ней, называется **просфорой**, что значит **приношение**. Хлеб (просфора) должен быть квасный (поднявшийся), чистый, пшеничный. Сам Господь Иисус Христос для совершения Таинства Святого Причащения взял квасный, а не пресный хлеб. Просфора должна быть круглой и состоять из двух частей во образ двух естеств Иисуса Христа – Божественного и человеческого; на верхней части просфоры имеется печать с изображением креста и по углам его – начальных букв имени Христа Спасителя ИС ХС и греческого слова НИКА; это означает «Иисус Христос побеждает». Вино для Таинства требуется виноградное, красное, потому что красный цвет напоминает цвет крови; вино смешивается с водой в воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на кресте истекли кровь и вода. Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание чудесного насыщения Христом пятью хлебами более пяти тысяч человек, что дало Иисусу Христу повод учить народ духовному насыщению и нетленной, духовной пище, подаваемой в Таинстве Святого Причащения

(Ин. 6, 22– 58). Но собственно для причащения употребляется одна просфора (Агнец), по слову апостола: *Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба* (1 Кор. 10, 17), а потому по своей величине эта просфора должна соответствовать числу причастников.

## Совершение проскомидии

Приготовившись по церковному уставу к совершению Литургии, священник и диакон читают пред закрытыми Царскими вратами так называемые «входные» молитвы и облачаются в алтаре в священные одежды. Подойдя затем к жертвеннику, священник, благословив начало проскомидии, берет **первую** (агничную) **просфору** и копием делает на ней трижды изображение креста, произнося: «В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Это значит: проскомидия совершается по заповеди Иисуса Христа. Из этой просфоры священник копием вырезает середину, в форме куба, с произнесением слов пророка Исаии: «Яко (как) овча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен прямо стригущего его безгласен, тако не отверзает уст своих; во смирении его суд его взятся; род же его кто исповесть? яко вземлется от земли живот (жизнь) его» (Ис. 53, 7-8). Эта кубическая часть просфоры называется Агнцем (Ин. 1, 29) и полагается на дискос. Затем священник крестообразно надрезает с нижней стороны Агнец с произнесением слов: «Жрется (приносится в жертву) Агнец Божий, вземляй (взявший на Себя) грех мира, за мирский живот (жизнь) и спасение», и прободает правую сторону Агнца копием, произнося слова евангелиста: «Един от воин копием ребра Его прободе, и абие (тотчас) изыде кровь и вода; и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его» (Ин. 19, 34–35); сообразно с этими словами в Чашу (потир) вливается вино, смешанное с водою. Из **второй просфоры**, называемой «богородичной», священник вынимает одну частицу в честь **Божией Матери** и полагает ее по правую сторону Агнца на дискосе. – Из **третьей просфоры**, называемой «девятичинной», вынимается **девять частиц** в честь святых: **Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников, Богоотец Иоакима и Анны**[1] и того святителя, имени которого совершается Литургия; эти частицы полагаются по левую сторону Агнца на дискосе, по три частицы в ряд. Из **четвертой просфоры** вынимаются частицы за **живых** и полагаются ниже Агнца на дискосе; из **пятой** – за **умерших** и полагаются ниже частиц, вынутых за живых. Наконец, вынимаются частицы из просфор, подаваемых верующими; одновременно прочитываются соответствующие «поминания» о здравии и спасении живых и об упокоении усопших рабов Божиих; частицы из этих просфор полагаются вместе с частицами, вынутыми из четвертой и пятой просфор.

В конце проскомидии священник благословляет кадило с фимиамом и, покадив звездицу, ставит ее на дискосе над Агнцем и частицами, чтобы сохранить их в положенном порядке, покрывает дискос и потир двумя небольшими покровами и поверх их еще одним несколько больших размеров, называемым «воздухом», кадит пред Дарами и молит Господа благословить предложенные Дары, помянуть принесших эти Дары и тех, за кого они принесены, самого же его соделать достойным для священнодействия Божественных Таин.

Применяемые на проскомидии священные предметы и совершаемые действия имеют символическое значение: дискос знаменует и вифлеемскую пещеру и Гроб Спасителя, звездица – вифлеемскую звезду, покровы – пелены рождественские, пелены и плащаницу, бывшие во гробе Спасителя, потир – ту Чашу, в которой священнодействовал Иисус Христос, приготовление Агнца – суд, страдания и смерть Иисуса Христа, а прободение

[1] А также храмового святого, святых дня, равноапостольных Мефодия и Кирилла, вел. князя Владимира и вел. княгини Ольги и всех святых. – *Ред.*

его копием – прободение, сделанное одним из воинов на Теле Спасителя. Соединение всех частиц в известном порядке на дискосе означает всю Церковь Божию, членами которой состоят: Божия Матерь, ангелы, все святые угодники Божии, все верующие христиане – живые и усопшие, а Главою ее – Сам Господь наш Спаситель. Каждение знаменует осенение Святого Духа, благодать Которого сообщается в Таинстве Святого Причащения.

Проскомидия совершается священником на жертвеннике при закрытом алтаре вполголоса. Завершается она, когда на клиросе читаются 3-й и 6-й (а иногда и 9-й) часы по Часослову.

## Литургия оглашенных

Вторая часть Литургии называется **Литургией оглашенных** потому, что при совершении ее могут присутствовать и оглашенные, т.е. готовящиеся к принятию Святого Крещения, а также кающиеся, отлученные за тяжкие грехи от Святого Причащения.

Диакон, получив благословение от священника, выходит из алтаря на амвон против Царских врат и громко произносит: «Благослови, владыко!», – т.е. благослови начать службу и собравшимся верующим участвовать в молитвенном прославлении Бога. Священник в первом своем возгласе прославляет Святую Троицу: «Благословено (т.е. достойно прославления) Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно (всегда) и во веки веков (вечно)». Певчие поют: «Аминь!» (действительно так). Затем диакон произносит великую ектению, в которой перечисляются разнообразные христианские нужды и наши прошения ко Господу, а священник в алтаре тайно молится, чтобы Господь призрел на этот храм и молящихся в нем и исполнил бы их нужды. Великая ектения начинается напоминанием, что молиться Господу нужно «миром», т.е. примирившись со всеми, не имея ни на кого гнева или вражды; по учению Спасителя, мы не можем приносить Богу дары, если имеем *что-нибудь против ближнего* (Мф. 5, 23–24). Высшее благо, о котором следует молиться,– это душевный мир и спасение души: «о свышнем (небесном) мире, и спасении душ наших»; этот мир есть то спокойствие совести, то отрадное чувство, которое мы испытываем, например, после внимательной исповеди и достойного Причащения Святых Таин, в участливом отношении к судьбе ближнего, после всякого доброго дела; этот мир Спаситель преподал апостолам в прощальной беседе на Тайной вечере (Ин. 14 27). «О мире всего мира» – чтобы не было раздоров и вражды между народами и государствами во всем мире (вселенной). «О благостоянии святых Божиих Церквей», чтобы православные Церкви во всех государствах твердо и непоколебимо, на основании Слова Божия и правил Вселенской Церкви, исповедовали святую православную веру, не увлекаясь гибельными ересями и не допуская раскола, «о соединении всех» верующих в единое стадо Христово (Ин. 10, 16). Молимся «о святем храме сем», который составляет главную святыню прихода и должен быть предметом особенного попечения каждого прихожанина, чтобы Господь сохранил его от пожара, воров и других несчастий, и о тех, кто входит в него («в онь») с искренней верой, благоговением и страхом Божиим. Молимся о Патриархе, митрополитах, архиепископах и епископах, потому что им принадлежит главный надзор за чистотой христианской веры и нравственности; о властех, которые охраняют свободу православной веры и общий законный порядок для мирной жизни всех граждан, «о граде сем (или веси – селении)», в котором мы живем и трудимся, о «всяком граде, стране, и верою живущих в них», молимся также по чувству христианской любви и обо всех других городах и окрестностях (стране – стороне) его и обо всех живущих в них верующих людях, «о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных, и временех мирных», молимся о хорошей, благотворной погоде, чтобы земля дала изобилие всех плодов, необходимых для пропитания всех жителей страны, и о времени мирном, чтобы среди граждан не было вражды или борьбы, отвлекающей от мирного и честного труда. «О плавающих,

путешествующих, недугующих (больных), страждущих (у кого много горя и скорби на душе), плененных и о спасении их» – все эти лица преимущественно перед всеми нуждаются в Божественной помощи и нашей молитве. Молимся: «О избавится нам от всякия скорби, гнева и нужды». Затем просим Господа, чтобы Он заступил и сохранил нас не по делам нашим или заслугам нашим, которых у нас нет, а единственно по своей милости (благодати), «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию». В последних словах ектений, «помянувше», т.е. призвав на помощь, Божию Матерь и всех святых, мы предаем, поручаем Христу Богу себя и друг друга, чтобы Он руководил нами по Своей премудрой воле. Священник заканчивает великую ектению возгласом: «Яко (потому что) подобает (приличествует, следует) Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков», содержащим в себе, по образцу молитвы Господней, славословие, прославление Господа Бога.

После великой ектений поются псалмы 102-й: «Благослови, душе моя, Господа» и 145-й: «Хвали, душе моя, Господа», разделяемые малой ектенией «паки и паки (еще, опять) миром Господу помолимся». В означенных псалмах изображены благодеяния Божии роду человеческому: сердце (душа) христианина должно прославлять (благословлять) Господа, очищающего и исцеляющего наши душевные и телесные немощи, исполняющего благие наши желания, избавляющего от нетления жизнь нашу, и не забывать всех Его благодеяний (воздаяний); Господь щедр, милостив и долготерпелив; Он хранит истину вовек, творит суд обидимым, дает пищу алчущим, освобождает заключенных (решит окованныя), любит праведников, принимает сирот и вдов и наказывает грешников. Псалмы эти называются изобразительными, а так как петь их положено на двух клиросах попеременно, то по-гречески они называются также «антифонами». В двунадесятые Господские праздники изобразительные псалмы (антифоны) не поются, вместо них поются особые стихи из других псалмов, соответствующие празднуемому событию. За каждым стихом первого праздничного антифона поется припев: «Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас!» А за каждым стихом второго антифона, смотря по празднику: «Спаси ны, Сыне Божий, рождейся от Девы» (в Рождество Христово), или: «во Иордане крестивыйся» (в Крещение Господне), или: «Воскресый из мертвых» (в Пасху) и тому подобное... «поющия Ти: аллилуиа!» (хвалите Бога). По окончании второго антифона всегда поется песнь «Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». В этой песне изложено православное учение о Втором Лице Святой Троицы – Сыне Божием, Иисусе Христе; Единородный (единственный по существу) Сын и Слово Божие, Христос Бог, будучи бессмертным, сделался человеком, не переставая быть Богом («непреложно» – неизменно «вочеловечивыйся»), принявши человеческую плоть (тело) от Святой Богородицы и Приснодевы Марии и, будучи распят, Он Своею смертью победил нашу смерть – «смертию смерть поправый», один из трех Лиц Святой Троицы, прославляемый наравне с Отцом и Святым Духом.

Далее следует **малая ектения** и пение **блаженств евангельских** (Мф. 5, 3–12), в которых указывается, что христианин, испрашивая милости у Бога, должен иметь смирение духа (духовную нищету), сокрушаться о своих грехах, быть кротким (незлобивым), поступать по правде Божией, иметь чистоту в сердце, быть милосердным к ближнему, умиротворять враждующих, быть терпеливым во всех испытаниях, готовым перенести поношение, изгнание («изженут») и смерть за Христа, т.е. быть исповедником Его, за каковой подвиг ожидает великая награда («мзда») на небесах. В великие Господские праздники, вместо евангельских блаженств, поется несколько раз соответствующий тропарь со стихами. При пении евангельских блаженств Царские врата

открываются для малого входа. В конце пения блаженств священник берет с престола Святое Евангелие, передает его диакону и выходит в предшествии диакона, несущего Святое Евангелие, северными дверями на амвон[1]. Этот выход священнослужителей со Святым Евангелием называется **малым входом**, в отличие от следующего великого входа, и напоминает верующим первый выход Иисуса Христа на всемирную проповедь. Получив благословение от священника, диакон останавливается в Царских вратах и, возвышая Святое Евангелие, громко возглашает: «Премудрость! Пр́ости!»; входит в алтарь и полагает Святое Евангелие на престоле. Возглас «Премудрость! Пр́ости!» напоминает верующим, что они должны стоять прямо (по буквальному переводу с греческого языка славянское слово «пр́ости» значит «правильно», «прямо»), т.е. быть внимательным, сосредоточенным в мыслях. Смотря на Святое Евангелие, как на Самого Иисуса Христа, идущего на проповедь, верующие поют: «Приидите поклонимся и припадем ко Христу, спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых (или молитвами Богородицы, или во святых дивен сый), поющия Ти: аллилуиа!» После сего поется тропарь (воскресный, или праздничный, или святого) и другие песнопения, а священник в это время в тайной молитве просит Отца Небесного, воспеваемого херувимами и славословимого Серафимами, принять и от нас ангельскую (Трисвятую) песнь, простить грехи, освятить и дать нам силы праведно служить Ему; конец этой молитвы «Яко свят еси, Боже наш» он произносит вслух.

Далее поется **Трисвятое (Святый Боже)**. В Рождество Христово, Крещение Господне, Пасху (всю седмицу) и день Святой Троицы, а также в субботы – Лазареву и Великую вместо Трисвятого поется «Елицы (которые) во Христа крестистеся (крестились), во Христа облекостеся (облеклись в одежду правды). Аллилуиа», потому что в древней Церкви оглашенные преимущественно в эти праздники принимали святое крещение. В праздник Воздвижения Креста Господня (27 сентября) и в третью Неделю (воскресенье) Великого поста, когда совершается поклонение Кресту, вместо Трисвятого поют: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».

По окончании Трисвятого читается очередной **Апостол** (апостольское чтение из книги Деяний святых апостолов, семи Соборных апостольских посланий и четырнадцати посланий святого апостола Павла – по особому указателю). К внимательному чтению Апостола верующие приготовляются возгласами «Во́нмем» (будем внимать!), «Мир всем!», «Премудрость!» и пением **прокимна** – особого краткого стиха (переменяемого). Во время чтения Апостола совершается **каждение** в знак той благодати Святого Духа, с которой апостолы проповедали всему миру учение Иисуса Христа. На каждение, а также и на возглас священника «Мир всем!» нужно отвечать простым поклоном (без крестного знамения). Затем поется «Аллилуиа» три раза с произнесением особых стихов и читается очередное Евангелие (также по особому указателю), предваряемое и сопровождаемое пением радостной песни «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!», так как для верующего христианина не может быть более радостной вести, как благовестие (евангелие) о жизни, учении и чудесах Господа Иисуса Христа. Апостол и Евангелие должны быть выслушаны с особенным вниманием, при наклоненной главе; хорошо делают те, кто предварительно знакомится с этими чтениями дома. Пред началом чтения Апостола и Евангелия следует перекреститься, а по окончании – совершить крестное знамение с поклоном, троекратно.

После Евангелия следует **сугубая** (усиленная) **ектения**, в начале которой верующие приглашаются помолиться Господу Богу от чистого сердца, всеми силами души: «Рцем (будем говорить, молиться) вси от всея души и от всего помышления». Далее в двух прошениях мы сугубо (усиленно) просим Господа услышать нашу молитву и помиловать

[1] Впереди диакона и священника идет с горящей свечой свеценосец, символизируя собой проповедь Иоанна Крестителя. – *Ред.*

нас: «Господи, Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся (молимся Тебе), услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже». Следуют сугубые прошения: о Патриархе, митрополитах, архиепископах, епископах, правящем архиерее и всей во Христе братии нашей (обо всех верующих христианах); о священниках, монахах, состоящих в священном сане, и обо всех служителях Христовой Церкви; о блаженных и приснопамятных (всегда достойных памяти) святейших патриархах православных, и о создателях святого храма, и обо всех усопших православных отцах и братьях, здесь и повсюду погребенных. Нужно молиться за умерших по чувству христианской любви к ним, никогда не оскудевающей, тем более что для умерших за гробом нет покаяния, а только воздаяние, – блаженная жизнь или вечные мучения. Христианская же молитва за них, добрые дела, совершаемые в память их, и особенно принесение бескровной Жертвы могут умолить правосудие Божие и облегчить мучения грешников. Еще сугубо молимся о милости (чтобы Господь умилосердился над нами), жизни, мире, здравии, спасении, посещении (чтобы Он посетил, не оставил Своими милостями), прощении, оставлении грехов рабов Божиих, братии святого храма сего (т.е. прихожан). В последнем прошении сугубой ектений говорится о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся (для храма), поющих и предстоящих в нем людях, ожидающих от Бога великие и богатые милости. Под плодоносящими и добродеющими (делающими добро) для храма разумеются верующие, которые приносят в храм все необходимое для богослужения (елей, ладан, просфоры и проч.), жертвуют на нужды храма и прихода деньгами и вещами (на благолепие храма, на содержание труждающихся в нем – причта, певчих, служителей, в пользу бедных прихожан и на другие обще при ходе кие религиозно-нравственные нужды).

За сугубой ектенией следует особая **ектения об умерших**, в которой мы молимся за всех усопших отцов и братьев наших, просим Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, простить им все прегрешения вольные и невольные, упокоить их в селениях праведных и, признавая, что нет человека, который не согрешил бы в своей жизни, умоляем Праведного Судию даровать им Царство Небесное, где все праведные упокоеваются.

Далее произносятся **ектении об оглашенных**, чтобы Господь помиловал их, наставил в истинах святой веры («открыл им Евангелие правды») и удостоил Святого Крещения («соединить их святей... Церкви»). Во время этой ектений священник развертывает на престоле антиминс, а ектению заканчивает возгласом: «да и тии с нами славят», т.е. чтобы и они (оглашенные) вместе с нами (верующими) прославляли Пречестное и Великое Имя Отца и Сына и Святого Духа. Затем оглашенные приглашаются выйти из храма: «Елицы оглашении, изыдите». Оглашенные в точном смысле существуют и теперь; все они нуждаются в милосердии Божием, и потому мы обязаны молиться за них. Что касается повеления оглашенным выйти из храма, то эти слова должны быть предупреждением и нам, если даже и нет среди нас «оглашенных». Мы, крещеные, часто грешим и без раскаяния присутствуем в храме без должного благоговения или имеем в душе вражду и ненависть против ближнего. А потому при грозных словах «оглашеннии, изыдите» мы, как недостойные, должны углубиться в самих себя, поразмыслить о своем недостоинстве, простить своим личным врагам, иногда воображаемым, и просить у Господа Бога прощения своих грехов при твердой решимости сделаться лучшими.

Словами «елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся» начинается Литургия верных.

## Литургия верных

Так называется третья часть Литургии потому, что на ней могут присутствовать только **верные**, т.е. крещеные. Ее можно подразделить на: **перенесение Честных Даров с жертвенника на престол; приготовление верующих к освящению Даров; освящение**

**(пресуществление) Даров; приготовление верующих к Причащению; Причащение; благодарение за Причащение и отпуст.**

### Перенесение Честных Даров с жертвенника на престол

После приглашения оглашенным удалиться из храма произносятся две краткие ектении и поется Херувимская песнь:

**Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа!** (трижды).

(*Мы, таинственно изображая Херувимов и воспевая Трисвятую песнь Троице, дающей жизнь, оставим теперь заботу обо всем житейском, чтобы нам прославить Царя всех, Которого невидимо ангельские чины торжественно прославляют. Хвала Богу!*)

***Тайно образующе*** – таинственно изображая, или таинственно представляя из себя; ***Животворящей жизнь***– дающей; ***припевающе*** – воспевая; ***отложим*** – оставим; ***житейское попечение*** – заботу о житейском; ***яко да*** – чтобы; ***подымем*** – встретим, примем, прославим; ***дориносима*** – торжественно носимого, прославляемого («дори» – слово греческое и значит «копье», так что «дориносима» – значит «копьеносимого»; в древности, желая торжественно прославить царей или военачальников, сажали их на щиты и, подняв вверх, носили их на этих щитах пред войсками, причем щиты поддерживались копьями, так что издали казалось, что прославляемых лиц несут на копьях); ***ангельскими чинми*** – ангельскими чинами; ***аллилуиа*** – хвала Богу!

Херувимская песнь напоминает верующим, чтобы они теперь оставили всякую мысль о житейском, представляя себе, что они, подобно Херувимам, находятся близ Бога на небе и как бы вместе с ними поют Ему Трисвятую песнь – хвалу Богу. Пред Херувимской песнью **открываются Царские врата** и диакон совершает **каждение**, а священник в тайной молитве просит Господа очистить его душу и сердце от совести лукавой и силою Святого Духа удостоить его принести Богу приготовленные Дары; затем священник с диаконом вполголоса трижды произносят Херувимскую песнь и оба отходят к жертвеннику для **перенесения Честных Даров с жертвенника на престол**. Диакон, имея на левом плече «воздух» (большой покров), несет на голове дискос и на плече кадило, а священник в руках святую Чашу[1]. Выйдя из алтаря северными дверями (пение Херувимской песни в это время прерывается на словах «отложим попечение»), они останавливаются на амвоне и, обратившись лицом к верующим, молятся за Патриарха, митрополитов, архиепископов, за правящего архиерея, за священство, монашество, за создателей храма, за присутствующих православных христиан, затем возвращаются чрез Царские врата в алтарь; Честные Дары поставляются на престол на развернутом антиминсе и покрываются «воздухом», после чего Царские врата затворяются и закрываются завесой; певчие же тем временем заканчивают Херувимскую песнь. Перенесение Даров с жертвенника на престол называется **великим входом** и знаменует собой **торжественное шествие Иисуса Христа на вольные страдания и крестную смерть**. Верующие в это время должны стоять с наклоненной головой и молить Господа помянуть их и всех близких к ним во Царствии Его; при словах же священника «и всех вас православных христиан да помянет Господь Бог» нужно вполголоса сказать: «И священство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков».

[1] Перед ними выходит свещеносец с горящей свечой. – *Ред.*

## Приготовление верующих к освяшению Честных Даров

После великого входа следует приготовление верующих к достойному присутствию при освящении приготовленных Даров. Оно начинается **просительной ектенией** «исполним молитву нашу Господеви» о «предложенных Честных Дарех», чтобы они были угодны Господу, о чем в то же время втайне молится священник, и чтобы Господь освятил их Своею благодатию. Далее мы просим у Господа помощи провести весь день («дне всего») в совершенстве, т.е. свято, мирно и без греха, послать нам Ангела Хранителя, верно наставляющего на путь истины и добра и охраняющего наши души и тела от всякого зла; просим простить («прощения») и забыть («оставления») наши случайные грехи и часто повторяемые прегрешения; даровать нам все доброе и полезное для души (а не то, что услаждает наши пагубные страсти и чего мы часто желаем), и чтобы все люди («мир») жили и трудились в мире между собой (а не во вражде и взаимно уничтожающей борьбе), и чтобы мы провели остаток жизни нашей («прочее время живота нашего») в мире с ближними и со своею совестью, и в сокрушении («покаянии») о содеянных грехах сподобились христианской кончины, т.е. исповедавшись и приобщившись Святых Таин Христовых. Мы просим кончины безболезненной, непостыдной, так как бывают случаи смерти постыдной для христианина, например от пьянства, самоубийства, драки и др. Мы просим кончины мирной, т.е. в душевном мире и примирении с ближними. И чтобы Господь удостоил нас дать добрый, безбоязненный ответ на страшном Суде Его. Для достойного присутствия при совершении Святого Таинства необходимы: мир душевный, взаимная любовь и всех объединяющая истинная (православная) вера. Поэтому после просительной ектений священник, благословляя народ, говорит: «Мир всем!» Молящиеся выражают тут же такое же пожелание и его душе («и духови твоему»). Затем возглашается: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», на что певчие поют: «Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную». Этим показывается, Кого следует так единомысленно исповедать (признавать). За возгласом «Двери, двери! премудростию вонмем!» поется (или читается) Символ Веры, в котором кратко, но исчерпывающе точно излагается наша вера во Святую Троицу и другие главные истины Православной Церкви. При этом завеса на Царских вратах отодвигается и «возду́х» с Честных Даров снимается. Слова «Двери, двери!» в древности напоминали придверникам лучше смотреть за дверями храма и не впускать в него оглашенных и неверующих; теперь этими словами напоминается верующим затворить двери своей души для посторонних мыслей, а словами «премудростию вонмем» указывается, чтобы мы были внимательны к премудрым истинам православной веры, изложенным в Символе веры.

С этой минуты верующие **не должны выходить** из храма до окончания Литургии. Насколько предосудительно нарушать это требование, видно из 9-го апостольского правила: «Всех верных, входящих в церковь... и не пребывающих на молитве до конца, как бесчиние в церкви производящих, подобает отлучать от общения церковного». После Символа веры возгласом «Станем (будем стоять) добре, станем со страхом, вонмем, Святое Возношение в мире приносите» обращается внимание верующих на то, что наступило время приносить «святое возношение», или жертву, т.е. совершать Святое Таинство Евхаристии, и с этого момента надлежит стоять с особенным благоговением. В ответ на этот возглас поется «Милость мира, Жертву хваления», т.е. «будем приносить с благодарностью за даруемую нам свыше милость небесного мира единственно доступную нам Жертву хваления». Священник благословляет верующих словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы (любовь) Бога и Отца, и причастие (общение) Святаго Духа буди со всеми вами» и, призывая к благоговейному предстоянию, возглашает: «Горé имеим сердца», – т.е. «будем иметь сердца устремленными вверх – к Богу». На это певчие

от лица молящихся благоговейно отвечают: «Имамы ко Господу», – т.е. «мы уже имеем сердца устремленными ко Господу».

## Освящение (пресуществление) Даров

Совершение Святого Таинства Причащения составляет **главнейшую** часть Литургии. Оно начинается словами священника «Благодарим Господа!» Верующие выражают свою благодарность Господу за все Его милости поклонением Ему, а певчие поют: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней». Священник в это время в тайной молитве, называемой евхаристической (благодарственной), прославляет бесконечные совершенства Божии, благодарит Господа за сотворение и искупление человека и за все Его милости, известные нам и неизвестные, и за то, что Он удостаивает принимать от нас эту бескровную Жертву, хотя Ему предстоят высшие существа – Архангелы, Ангелы, Херувимы и Серафимы, «победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще». Последние слова священник произносит вслух, а певцы восполняют, воспевая песнь, которой взывают Ангелы: «Свят, свят, свят Господь Саваоф (Господь Сил небесных), исполнь (наполнен) небо и земля славы Твоея». К этой песни, называемой Серафимской, певцы присоединяют восклицания, которыми народ приветствовал Вход Господень в Иерусалим: *Оса́нна* (еврейское благожелание: спаси, помоги Бог!) *в вышних* (в небесах)/ *благословен Грядый* (идущий) *во Имя* (во славу) *Господне*, *осанна в вышних!* (Мф. 21,9) Слова *победную песнь поюще*... взяты из видений пророка Иезекииля (1, 4–24) и апостола Иоанна Богослова (Откр. 4, 6–8): они в откровении видели Престол Божий, окруженный Ангелами в образе орла (поюще), тельца (вопиюще), льва (взывающе) и человека (глаголюще), которые беспрерывно восклицали: «Свят, свят, свят Господь Бог».

Священник тайно продолжает евхаристическую молитву, прославляя благодеяния Божии, бесконечную любовь Божию, явленную в пришествии на землю Сына Божия, и, воспоминая Тайную Вечерю, когда Господь установил Святое Таинство Причащения, произносит вслух слова Спасителя, сказанные Им при установлении Святого Таинства: «Приимите, ядите, сие (это) есть Тело Мое, еже (которое) за вы (за вас) ломимое во оставление (прощение) грехов» и «Пийте от ней вси, сия (эта) есть кровь Моя Нового Завета, яже (которая) за вы и за многи изливаемая во оставление грехов». После этого священник в тайной молитве кратко вспоминает заповедь Спасителя о совершении Причащения, прославляет страдания Его, смерть, Воскресение, Вознесение и второе Его Пришествие, и вслух произносит: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся» (о всех членах Церкви и все благодеяния Божии).

Певчие протяжно поют: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи; и молим Ти ся, Боже наш», а священник в тайной молитве просит Господа ниспослать Духа Святого на предстоящих людей и на предложенные Дары, чтобы Он освятил их. Затем вполголоса он читает тропарь 3-го часа: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящих Ти ся». Диакон произносит 12-й стих 50-го псалма: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Священник опять читает тропарь 3-го часа, диакон произносит 13-й стих 50 псалма: «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене». Священник третий раз читает тропарь 3-го часа. Благословляя Святой Агнец (на дискосе), он говорит: «И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего». Благословляя вино (во святой Чаше), он говорит: «А еже в Чаши сей Честную Кровь Христа Твоего». Диакон по каждом возгласе говорит: «Аминь». Наконец, благословляя хлеб и вино вместе, священник говорит: «Преложив Духом Твоим Святым». Диакон же трижды говорит: «Аминь, аминь, аминь». В эти великие и святые минуты хлеб и вино пресуществляются в истинное Тело и истинную Кровь Христову. Священник

делает пред Святыми Дарами земной поклон, как Самому Царю и Богу. Это самый важный момент Литургии.

По освящении Святых Даров священник в тайной молитве просит Господа, чтобы причащающимся Святые Дары послужили «во трезвение души» (т.е. укреплением во всяком добром деле), во оставление грехов, в приобщение Святаго Духа, во исполнение (получение) Царствия Небеснаго, в дерзновение еже к Тебе (т.е. чтобы дали право обращаться ко Господу со всеми нуждами), не в суд или во осуждение, и вспоминает тех, за кого принесена эта Жертва: Святые Дары приносятся Господу Богу как благодарственная Жертва за всех святых. В особенности же («изрядно») вспоминает священник Пресвятую Деву Марию, а потому громко произносит: «Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии», – на что верующие отвечают хвалебной песнью в честь Божией Матери: «Достойно есть». (В Святую Пасху и во все двунадесятые праздники (до отдания их) вместо «Достойно есть» поется в честь Божией Матери задостойник, т.е. 9-й ирмос праздничного канона с соответствующим припевом.) Священник тем временем тайно молится за усопших и, переходя к молитве за живых, произносит вслух: «В первых помяни, Господи, Великого Господина и Отца нашего (имя), Святейшего Патриарха Московского и всея Руси...», поминая высшую церковную иерархию. Верующие отвечают: «И всех и вся», т.е. «помяни, Господи, всех верующих – мужчин и женщин». Молитва за живых оканчивается возгласом священника: «И даждь нам единеми усты и единем сердцем (единодушно) славити и воспевати пречестное (славное) и великолепое (величественное) имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков», и благословением его, преподаваемым всем присутствующим в храме: «И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами».

**Приготовление верующих к Причащению**

Оно начинается просительной ектенией «Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся», т.е., помянув всех святых, опять и опять помолимся Господу «о принесенных и освященных Честных Дарех», чтобы (яко да) Человеколюбец Бог наш, приняв их (приемь я) во святый пренебесный и духовный (мысленный) Свой жертвенник, как духовное благоухание, как приятную Ему жертву («в воню благоухания духовнаго»), ниспослал нам Божественную благодать и дар Святого Духа. Далее следуют обычные прошения просительной ектении, которая оканчивается возгласом священника: «И сподоби (удостой) нас, Владыко, со дерзновением (смело, как дети просят отца) неосужденно смети (осмелиться) призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати». Поется молитва Господня «Отче наш». Хорошо делают настоятели, когда все присутствующие приглашаются петь эту молитву. Далее следуют преподание мира и преклонение глав, во время которого священник молит Господа освятить верующих и сподобить их неосужденно причаститься Святых Таин. Диакон же, стоя на амвоне, крестообразно опоясывается орарем для того, чтобы, во-первых, беспрепятственно служить священнику во время Причащения, и во-вторых, выразить свое благоговение к Святым Дарам, в подражание Серафимам, которые, окружая Престол Божий, закрывали лица свои крылами (Ис. 6, 2–3). При возгласе диакона «Вонмем!» завеса задергивается и священник, поднимая над дискосом Святой Агнец, громко возглашает: «Святая святым». Это означает: Святые Дары могут быть преподаны только «святым», т.е. верующим, которые освятили себя молитвой, постом, Таинством Покаяния (исповеди). Сознавая свое недостоинство, певчие от лица верующих возглашают: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца».

## Причащение

Следует Причащение священнослужителей в алтаре. Священник раздробляет Святой Агнец на четыре части, причащается сам и преподает Святые Таины диакону. Частицы для Причащения мирян по Причащении священнослужителей опускаются в Потир. Во время приобщения священнослужителей поется стих, называемый «причастным», а затем какое-либо песнопение или читаются молитвы перед Причащением. Открываются Царские врата для Причащения верующих мирян, и диакон, имея в руках Святую Чашу, произносит: «Со страхом Божиим и верою приступите». Открытие Царских врат в это время напоминает открытие Гроба Спасителя, а вынос Святых Даров – явление Иисуса Христа по воскресении. Преклоняясь пред Святой Чашей, как пред Самим воскресшим Спасителем, певчие от лица верующих поют: «Благословен Грядый во Имя Господне. Бог Господь, и явися (явился) нам». Причащающиеся миряне, «со страхом Божиим и верою» приступая к Святой Чаше, с предварительным поклоном, повторяют вполголоса произносимую священником молитву пред Причащением: «Верую, Господи, и исповедую», в которой исповедуют свою веру в Иисуса Христа, как Сына Божия, Спасителя грешных, веру в Таинство Причащения, в котором под видом хлеба и вина принимают истинное Тело и истинную Кровь Христову, как залог вечной жизни и таинственного общения с Ним, и просят Его удостоить их неосужденно причаститься Святых Таин во оставление грехов, обещая не только не изменять Христу, не быть Иудой-предателем, но и среди жизненных страданий, подобно благоразумному разбойнику, твердо и смело исповедовать свою веру. Сделав земной поклон, верующие для принятия Святых Таин приступают к Святой Чаше. Раньше этого времени, ради порядка и благоговения к Святыне, не следует сходить со своего места, и совершенно недопустимо при этом стеснение других и желание в числе первых причаститься; каждый должен помнить, что он первый есть только грешник. Крестообразно сложив руки на груди, подходят причащающиеся к Царским вратам, не делая крестного знамения пред Святой Чашей, которую по Причащении лобызают также не крестясь, чтобы не толкнуть Святой Чаши.

По вере родителей и воспитателей и по словам Спасителя: *Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие* (Мк. 10, 14), в это же время причащаются и дети (без исповеди до семилетнего возраста).

По Причащении верующие принимают теплоту, т.е. церковное вино, смешанное с водой, чтобы не осталось во рту хотя бы малейшей частицы Святых Даров. По Причащении мирян священник опускает в Святую Чашу все частицы, которые были вынуты из служебных и принесенных просфор, с молитвой, чтобы Господь Своей Кровью и молитвами Святых очистил грехи всех, за кого были вынуты частицы. Затем он благословляет верующих словами: «Спаси, Боже, люди Твоя (верующих в Тебя) и благослови достояние Твое (собственность Твою, т.е. Церковь Христову)». В ответ на это поют: «Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную; Нераздельней Троице покланяемся; Та бо нас спасла есть». Содержание этой песни: мы увидели истинный свет, так как, омыв грехи свои в Таинстве Крещения, называемся уже сынами Божиими по благодати (милости), сынами света, получили Святого Духа чрез Миропомазание, исповедуем истинную (православную) веру, покланяемся Нераздельней Троице, потому что Она спасла нас («Та бо нас спасла есть»). Диакон, взяв из рук священника дискос, переносит его на жертвенник, а священник, взяв Святую Чашу и благословляя ею молящихся, возглашает: «Всегда, ныне и присно и во веки веков», и относит ее на жертвенник. Это последнее явление Святых Даров верующим, перенесение их на жертвенник и возглас священника напоминают нам Вознесение Господа Иисуса Христа на небо и обещание Его пребывать в Церкви *во вся дни до скончания века* (Мф. 28, 20).

### Благодарение за Причащение. Отпуст

Поклоняясь Святым Дарам в последний раз, как Самому Господу Иисусу Христу, верующие благодарят Господа за Причащение Святых Таин. Певчие поют благодарственную песнь: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися Святым Твоим Божественным, безсмертным и животворящим Таинам; соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа». т.е., восхваляя Господа за то, что Он удостаивает нас причащаться Божественных бессмертных и животворящих Таин, просим Его сохранить нас в святости, полученной во Святом Таинстве Причащения («соблюди нас во Твоей святыни»), весь день поучаться правде Божией. После этого диакон произносит краткую ектению: «Про́сти приимше Божественных... Христовых Таин»... (с благоговением причастившись), призывающую «достойно благодарить Господа». Испросив Его помощи провести этот день свято, мирно, безгрешно, он приглашает предать себя и жизнь свою Христу Богу. Священник, сложив антиминс и полагая на него Евангелие, возглашает: «Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков» и прибавляет: «С миром изыдем», этим показывая, что Литургия кончается и что из храма нужно выходить мирно, в мире со всеми. Певцы от лица всех поют: «О имени Господни», т.е. выйдем с благословения Господня. Священник выходит к молящимся за амвон и читает заамвонную молитву, в которой еще раз просит Господа спасти людей Своих и благословить достояние Свое, освятить любящих благолепие (красоту) храма, не оставить Своими милостями всех уповающих (надеющихся) на Него, даровать мир миру (вселенной), священникам, верным правителям и всем людям. Эта молитва представляет собой сокращение всех ектений, произносимых за Божественной Литургией. По окончании заамвонной молитвы верующие предают себя воле Божией молитвой праведного Иова: «Буди Имя Господне благословено отныне и до века». Чаще всего именно в это время для духовного просвещения и назидания произносится пастырская проповедь, в основу которой полагается Слово Божие. Затем священник, в последний раз благословляя верующих, произносит: «Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков», – и воздает благодарение Богу: «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!» Обратясь к народу и имея в руке напрестольный Святой Крест, осенив себя крестным знамением, что должны сделать и все присутствующие, священник произносит отпуст: «Христос истинный Бог наш...» В отпусте священник, вспоминая молитвы за нас Божией Матери, апостолов, храмового святого, святых, память которых празднуем в этот день, праведных Богоотец Иоакима и Анны (родителей Божией Матери) и всех святых, выражает надежду, что Христос, истинный Бог наш, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Тут же он дает Святой Крест верующим для лобызания. Каждый верующий христианин, не спеша и не стесняя других, в порядке известной очереди, должен поцеловать Святой Крест, чтобы крестным целованием засвидетельствовать свою верность Спасителю, в воспоминание Которого была совершена Божественная Литургия. Хор в это время поет молитву о сохранении на многие лета Святейшего Патриарха, правящего архиерея, прихожан храма и всех православных христиан.

## Литургия святого Василия Великого

Литургия святого Василия Великого по своему содержанию и порядку одинакова с Литургией святого Иоанна Златоустого. Отличие ее от последней состоит лишь в следующем:

1. Молитвы, которые священник читает тайно (про себя) в алтаре (особенно евхаристическая), гораздо длиннее, а потому и пение на этой Литургии бывает более протяжное.

2. Слова Спасителя, которыми Он установил Таинство святой Евхаристии, произносятся так: «даде святым Своим учеником и апостолом, рек: приимите, ядите, сие есть Тело Мое» и затем: «даде святым Своим учеником и апостолом, рек: пийте от ней вси, сия есть Кровь Моя».

3. Вместо песнопения «Достойно есть яко воистинну» поется особая песнь в честь Божией Матери: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род».

Кроме того, на Литургии святого Василия Великого, совершаемой в Великий Четверг, вместо «Иже Херувимы» поется «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий», а в Великую Субботу – «Да молчит всякая плоть человеча».

Литургия святого Василия Великого совершается только десять раз в году: в навечерие (накануне) праздников Рождества Христова и Крещения Господня (или же в самые дни этих праздников, если они приходятся в воскресенье или понедельник), 14 января – день памяти святого Василия Великого, в пять воскресных дней Великого поста (Вербное воскресенье исключается), в Великий Четверг и в Великую Субботу Страстной недели.

## Литургия Преждеосвященных Даров

Главная особенность Литургии Преждеосвященных Даров состоит в том, что на ней не совершается Таинство Евхаристии, а верующие причащаются **Преждеосвященными Дарами**, т.е. освященными прежде, на предыдущей Литургии святого Василия Великого или святого Иоанна Златоустого.

Начало Литургии Преждеосвященных Даров идет от первых веков христианства. Первые христиане очень часто причащались святых Христовых Таин, некоторые даже и в будничные дни. Между тем было признано неудобным в дни строгого поста, как дни скорби и сокрушения о грехах, совершать полную Литургию, которая есть самая торжественная служба из церковных служб. Но чтобы дать возможность верующим причащаться и среди недели в дни поста, было установлено: не нарушая характера великопостного богослужения, в некоторые дни причащать верующих ранее освященными Дарами. Для этого и была введена в службы Великого поста Литургия Преждеосвященных Даров. Окончательное же составление чина этой Литургии и письменное изложение ее было сделано святым Григорием Двоесловом, папой Римским, в VI веке.

Литургия Преждеосвященных Даров совершается по средам и пятницам в первые шесть недель Великого поста; в четверг пятой недели Великого поста, когда совершается память преподобной Марии Египетской; иногда 9-го марта – в праздник сорока Севастийских мучеников (если этот день приходится в посту и не случится в субботу или воскресенье) и в первые три дня Страстной недели (Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду).

Литургия Преждеосвященных Даров совершается после великопостных часов и состоит из **вечерни** и **Литургии верных**, но только без важнейшей ее части – освящения Даров.

**Часы** совершаются великопостные (третий, шестой и девятый час), на которых, кроме обычных псалмов, читаются **кафизмы**.

По прочтении кафизм из алтаря выходит священник и перед Царскими вратами читает **тропарь** каждого часа с соответствующими стихами, делая земной поклон, а певцы троекратно поют этот тропарь.

В **тропаре третьего часа** мы просим Господа, ниспославшего Своим ученикам Духа Святого, не отнимать Его от нас.

В **тропаре шестого часа** мы молим Христа, добровольно принявшего за нас грешных распятие на кресте, простить наши грехи.

В **тропаре девятого часа** мы просим Христа, умершего за нас, умертвить греховные порывы нашей плоти.

В конце каждого часа читается с коленопреклонением **молитва святого Ефрема Сирина** «Господи и Владыко живота моего».

На **шестом часе** бывает чтение паримии из пророка Исаии.

По **девятом часе – изобразительные**: поются девять евангельских заповедей блаженств с прибавлением молитвы покаявшегося разбойника на кресте: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твое». Затем читаются несколько молитв с молитвой Ефрема Сирина и отпуст.

После этого сразу же начинается **вечерня** литургийным возгласом «Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков».

Вечерня до малого вечернего входа совершается в обыкновенном порядке. После вечернего входа и пения «Свете Тихий» чтец посреди храма читает две **паримии**: одну – из книги Бытия, повествующую о падении Адамовом и его несчастных последствиях; другую – из притчей Соломона, побуждающих любить и искать Божественную премудрость. Между этими паримиями Царские врата открываются и священник, держа в руках зажженную свечу и кадило, после слов «Премудрость, прости!» благословляет ими верующих и возглашает: «Свет Христов просвещает всех».

В это время верующие, сознавая свое недостоинство и благоговея пред Христом, как превечным Светом, просвещающим и освящающим человека, **преклоняются до земли**.

После второй паримии Царские врата снова открываются и посреди храма певцы, один или три, медленно поют стихи из псалма:

**Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя.**

**Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; вонми гласу моления моего...**

При пении этих стихов молящиеся преклоняют колена, а священник, стоя пред престолом, совершает **каждение**.

Затем, сразу же после этого, вечерня заканчивается молитвой святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего» и начинается главная часть Преждеосвященной Литургии.

В первые три дня (понедельник, вторник и среду) Страстной недели, после этой молитвы читается Евангелие, а в другие дни сразу произносятся **ектении: сугубая, об оглашенных**[1] и о **верных** (две малые ектений), как и на обычной Литургии.

По окончании этих ектений, т.е. во время **великого входа**, вместо «Иже Херувимы» хор поет «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат».

Во время пения этой песни **Царские врата открываются**. Совершается **каждение алтаря**.

По окончании первой половины этой песни, после слова «дариносится», совершается перенесение Преждеосвященных Даров с жертвенника на престол (великий вход): священник в предшествии свечи и диакона с кадилом выходит через северные двери на солею с дискосом на главе и Чашей в руке и, ничего не произнося, молча вносит их в

[1] Со среды четвертой седмицы Великого поста прибавляется ектения о **Готовящихся к просвещению**. Под Просвещением подразумевается Таинство Крещения. В древней Церкви большинство оглашенных принимали Крещение на Пасху. В течение Великого поста люди готовились к достойному принятию Таинства, каялись в своих грехах, изучали Священное Писание. Считалось, что люди в середине поста уже имели представления об учении Церкви, поэтому их поминают отдельно от оглашенных. – *Ред*.

алтарь и ставит на антиминсе, заранее раскрытом на престоле. После этого Царские врата закрываются, а хор оканчивает прерванное пение. Ввиду того, что на этой Литургии не бывает освящения Даров, пропускается все, что имеет отношение к этому священнодействию. Поэтому после великого входа и произнесения священником молитвы «Господи и Владыко живота моего» совершаются только три последние части Литургии верных: **приготовление верующих к Причащению; Причащение священнослужителей и мирян; благодарение за Причащение с отпустом**. Все это совершается так же, как и на полной Литургии, с некоторыми изменениями применительно к значению Литургии Преждеосвященных Даров.

**Заамвонная молитва** читается другая. В этой молитве священник от лица верующих благодарит Бога, удостоившего их достигнуть дней поста для очищения души и тела, и просит, чтобы Он помог совершить добрый подвиг поста, сохранить неизменной православную веру, явиться победителем греха и неосужденно достигнуть поклониться святому Христову Воскресению.

# ТАИНСТВА

**Таинством** называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия.

Святая Православная Церковь содержит **семь Таинств**: **Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Брак, Священство и Елеосвящение**.

В Символе веры упомянуто только о Крещении, потому что оно является как бы дверью в Церковь Христову. Только принявший Крещение может пользоваться другими таинствами.

Кроме того, в момент составления Символа веры были споры и сомнения: не следует ли некоторых людей, как, например, еретиков, при возвращении их в Церковь крестить вторично. Вселенский Собор указал, что Крещение может совершаться над человеком только **один раз**. Потому и говорится – «исповедую **едино** Крещение».

## Таинство Крещения

Таинство Крещения есть такое священное действие, в котором верующий во Христа, через **троекратное погружение тела в воду**, с призыванием имени Пресвятой Троицы – **Отца и Сына и Святаго Духа**, омывается от первородного греха, а также и ото всех грехов, совершенных им самим до Крещения, возрождается благодатью Духа Святого в новую духовную жизнь (духовно рождается) и делается членом Церкви, т.е. благодатного Царства Христова.

Таинство Крещения установил Сам Господь наш Иисус Христос. Он освятил Крещение Своим собственным примером, крестившись у Иоанна. Потом, по воскресении Своем, Он дал апостолам повеление: *Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф. 28, 19).

Крещение необходимо каждому, кто желает быть членом Церкви Христовой. *Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие*, – сказал Сам Господь (Ин. 3, 5).

Для принятия Крещения необходимы вера и покаяние.

Православная Церковь крестит младенцев по вере их родителей и восприемников. Для этого и бывают при Крещении восприемники, чтобы поручиться перед Церковью за веру крещаемого. Они обязаны научить его вере и позаботиться о том, чтобы их крестник стал истинным христианином. Это священный долг восприемников, и они тяжко грешат, если пренебрегают этим долгом. А то, что благодатные дарования даются по вере других, нам дано указание в Евангелии при исцелении расслабленного: *Иисус, видя веру их*

(принесших больного), *говорит расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои* (Мк. 2, 5).

Сектанты считают, что нельзя крестить младенцев, и осуждают православных за совершение Таинства над младенцами. Но основанием для Крещения младенцев служит то, что Крещение заменило ветхозаветное обрезание, которое совершалось над восьмидневными младенцами (христианское Крещение названо *обрезанием нерукотворенным* (Кол. 2, 11)); и апостолы совершали Крещение над целыми семействами, где, несомненно, были и дети. Младенцы, также как и взрослые, причастны первородному греху и имеют нужду в очищении от него.

Сам Господь сказал: *Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие* (Лк. 18, 16).

Так как Крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то и Таинство Крещения над человеком совершается однажды. *Один Господь, одна вера, одно крещение* (Еф. 4, 4).

## Таинство Миропомазания

**Миропомазание** есть Таинство, в котором верующему подаются дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной христианской жизни.

О благодатных дарах Духа Святого сказал Сам Иисус Христос: *Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева* (т.е. из внутреннего центра, сердца) *потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен* (Ин. 7, 38–39).

Апостол Павел говорит: *Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши* (2 Кор. 1, 21–22).

Благодатные дары Святого Духа необходимы каждому верующему во Христа. (Есть еще чрезвычайные дарования Святого Духа, которые сообщаются только некоторым людям, как-то: пророкам, апостолам, царям.)

Первоначально святые апостолы Таинство Миропомазания совершали через возложение рук (Деян. 8, 14–17; 19, 2–6). А в конце первого века Таинство Миропомазания стало совершаться через помазание святым миром, по примеру ветхозаветной церкви, так как апостолы не успевали сами совершать это Таинство через возложение рук.

Святым миром называется особенным образом приготовленный и освященный состав из благовонных веществ и елея.

Миро освящали непременно сами апостолы и их преемники – епископы (архиереи). И теперь освящать миро могут только епископы. Через помазание освященным епископами святым миром по поручению епископов могут совершать Таинство Миропомазания и пресвитеры (священники).

При совершении Таинства святым миром крестообразно помазуются верующему следующие части тела: лоб, глаза, уши, рот, грудь, руки и ноги – с произнесением слов «Печать дара Духа Святаго. Аминь».

Некоторые называют Таинство Миропомазания «пятидесятницей (сошествием Святого Духа) каждого христианина»[1].

---

[1] В современной практике жизни Церкви Таинство Миропомазания совершается вместе с Таинством Крещения. – *Ред.*

## Таинство Покаяния

**Покаяние** есть Таинство, в котором верующий исповедует (открывает устно) свои грехи Богу в присутствии священника и получает через священника прощение грехов от Самого Господа Иисуса Христа.

Иисус Христос дал святым апостолам, а через них и всем священникам власть разрешать (прощать) грехи: *Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся* (Ин. 20, 22-23).

Еще Иоанн Креститель, подготовляя людей к принятию Спасителя, проповедовал крещение покаяния для прощения грехов... *И крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои* (Мк. 1, 4–5).

Святые апостолы, получив на это власть от Господа, совершали Таинство Покаяния, *многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои* (Деян. 19, 18).

Для получения прощения (разрешения) грехов от исповедующегося (кающегося) требуется: примирение со всеми ближними, искреннее сокрушение о грехах и устное исповедание их перед священником, твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосердие.

В особых случаях на кающегося налагается епитимья (слово греческое – «запрещение»), предписывающая некоторые лишения, направленные к преодолению греховных привычек, и исполнение тех или иных благочестивых дел.

За время своего покаяния царь Давид написал покаянную молитву-песнь (50-й псалом), которая является образцом покаяния и начинается такими словами: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изглadь беззакония мои. Многократно омой Меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня».

## Таинство Причащения

**Причащение** есть Таинство, в котором верующий (православный христианин) под видом хлеба и вина принимает (вкушает) Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно соединяется со Христом и делается причастником вечной жизни.

Таинство Святого Причащения установил Сам Господь наш Иисус Христос во время последней Тайной вечери, накануне Своих страданий и смерти. Он Сам совершил это Таинство: *взяв хлеб и благодарив* (Бога Отца за все Его милости к роду человеческому), *преломил и подал ученикам, говоря: приимите ядите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также, взяв чашу и благодарив, подал им, говоря: пейте из нее все; ибо сия есть Кровь Моя, Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание* (Мф. 26, 26–28; Мк. 14, 22–24; Лк. 22, 19–24; 1 Кор. 11, 23–25).

Так Иисус Христос, установив Таинство Причащения, заповедал ученикам совершать его всегда: *сие творите в Мое воспоминание*.

В беседе с народом Иисус Христос сказал: *Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем* (Ин. 6, 53–56).

Согласно заповеди Христовой, Таинство Причащения постоянно совершается в Церкви Христовой и будет совершаться до скончания века за богослужением, называемым **Литургией**, во время которой хлеб и вино, силою и действием Духа Святого, **прелагаются**, или пресуществляются в истинное тело и в истинную кровь Христову.

Хлеб для Причащения употребляется один, так как все верующие во Христа составляют одно тело Его, глава которого есть Сам Христос. *Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба*, – говорит апостол Павел (1 Кор. 10, 17).

Первые христиане причащались каждый воскресный день, но теперь не все имеют такую чистоту жизни, чтобы так часто причащаться. Однако святая Церковь заповедует причащаться каждым постом и никак не реже одного раза в год. [По канонам Церкви человек, пропустивший без уважительной причины три воскресенья подряд без участия в Евхаристии, т.е. без Причащения, тем самым ставит себя вне Церкви (21-е правило Эльвирского, 12е правило Сардикийского и 80е правило Трулльского Соборов).]

К Таинству Святого Причащения христиане должны подготовлять себя **говением**, которое состоит в посте, молитве, примирении со всеми, а затем – **исповедью**, т.е. очищением своей совести в Таинстве Покаяния.

Таинство Святого Причащения по-гречески называется **Евхаристией**, что значит «благодарение».

## Таинство Брака

**Брак** есть Таинство, в котором при свободном (перед священником и Церковью) обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашивается и подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия и для благословенного рождения и христианского воспитания детей.

Брак установлен Самим Богом еще в раю. По сотворении Адама и Евы, *благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею* (Быт. 1,28).

Иисус Христос освятил Брак Своим присутствием на браке в Кане Галилейской и подтвердил его божественное установление, сказав: *Сотворивший* (Бог) *в начале мужчину и женщину сотворил их* (Быт. 1, 27). И сказал: *посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью* (Быт. 2, 24), *так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает* (Мф. 19, 6).

Святой апостол Павел говорит: *Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви* (Еф. 5, 32).

Союз Иисуса Христа с Церковью основывается на любви Христа к Церкви и на полной преданности Церкви в волю Христову. Отсюда муж обязан самоотверженно любить жену, а жена обязана добровольно, т.е. с любовью, повиноваться мужу.

*Мужья*, – говорит апостол Павел, – *любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... любящий свою жену любит самого себя* (Еф. 5, 25, 28). *Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела* (Еф. 5, 2223).

Поэтому супруги (муж и жена) обязаны во всю жизнь хранить взаимную любовь и уважение, взаимную преданность и верность.

Добрая христианская семейная жизнь есть источник личного и общественного блага.

Семья есть основа Церкви Христовой.

Нахождение в Браке необязательно для всех, но лица, добровольно остающиеся безбрачными, обязаны проводить чистую, непорочную и девственную жизнь, которая, по учению Слова Божия, есть один из величайших подвигов (Мф. 19, 11–12; 1 Кор. 7, 8, 9, 26, 32, 34, 37, 40 и др.).

# Таинство Священства

**Священство** есть Таинство, в котором через архиерейское рукоположение избранный человек (во епископа, или пресвитера, или диакона), получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой.

Это Таинство совершается только над лицами, избираемыми и посвящаемыми в священнослужители. Степеней священства три: диакон, пресвитер (священник) и епископ (архиерей).

Посвящаемый **во диакона** получает благодать служить при совершении таинств.

Посвящаемый **во священника** (пресвитера) получает благодать совершать таинства.

Посвящаемый **во епископа** (архиерея) получает благодать не только совершать таинства, но и посвящать других для совершения таинств.

Таинство Священства есть установление божественное. Святой апостол Павел свидетельствует, что Сам Господь Иисус Христос *поставил одних апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова* (Еф. 4, 11 – 12).

Апостолы, по наставлению Духа Святого, совершая это Таинство, через возложение рук возводили во диаконы, пресвитеры и епископы.

Об избрании и рукоположении самими святыми апостолами первых диаконов говорится в книге Деяний апостольских: *их поставили пред апостолами, и сии* (апостолы), *помолившись, возложили на них руки* (Деян. 6, 6).

О рукоположении пресвитеров говорится: *рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они* (апостолы Павел и Варнава) *помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали* (Деян. 14, 23).

В посланиях к Тимофею и Титу, которых апостол Павел поставил епископами, говорится: *Напоминаю тебе* (епископу Тимофею) *возгревать Дар Божий, который в тебе чрез мое рукоположение* (2 Тим. 1,6). *Для того я оставил тебя* (епископа Тита) *в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал* (Тит 1, 5). Обращаясь к Тимофею, апостол Павел говорит: *Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым* (1 Тим. 5, 22). *Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях* (Тим. 5, 19).

Из этих посланий мы видим, что апостолы предоставили епископам власть посвящать пресвитеров через рукоположение и совершать суд над пресвитерами, диаконами и церковнослужителями.

О священнослужителях апостол Павел в послании к епископу Тимофею пишет: *Епископ должен быть непорочен... Диаконы также должны быть честны* (1 Тим. 3, 2, 8).

Таинство Елеосвящения

**Елеосвящение** есть Таинство, в котором при помазании больного освященным елеем (маслом), призывается на больного благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней (на всех седмицах, кроме первой и последней, Великого поста, и надо всеми, желающими очистить душу от греха. – *Изд*.).

Таинство Елеосвящения еще называется **Соборованием**, потому что для совершения его собирается несколько священников, хотя при необходимости может совершить его и один священник.

Это Таинство ведет свое начало от апостолов. Получив от Господа Иисуса Христа власть во время проповеди исцелять всякую болезнь и немощь, они *многих больных мазали маслом и исцеляли* (Мк. 6, 13).

Особенно подробно говорит об этом Таинстве апостол Иаков: *Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему* (Иак. 5, 14–15).

Святые апостолы ничего не проповедовали сами от себя, но учили только тому, что заповедал им Господь и внушил им Дух Святой. Апостол Павел говорит: *Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа* (Гал. 1, 11 – 12).

Елеосвящение над младенцами не совершается, потому что у младенца не может быть сознательно совершенных грехов.

# О МОЛИТВЕ

Бог любит Свое творение, любит каждого из нас. *И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель* (2 Кор. 6, 18).

И мы поэтому так же, как к своему родному отцу или родной матери, можем всегда, в любое время, обращаться к Богу к нашему Отцу Небесному. Обращение же наше к Богу есть молитва.

Значит, молитва есть беседа или разговор наш с Богом. Она необходима для нас так же, как воздух и пища. У нас все от Бога, и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища и все дается нам Богом; «Без Бога – не до порога», – говорит русская пословица.

Поэтому и в радости, и в печали, и когда что нам нужно, мы должны обращаться к Богу с молитвой. А Господь очень добр и милостив к нам; и если от чистого сердца, с верой и усердием будем просить Его о своих нуждах, Он непременно исполнит наше желание и даст все, в чем мы нуждаемся. При этом нужно всецело положиться на Его святую волю и терпеливо ждать, потому что только один Господь знает, что и когда нам дать, что нам полезно и что вредно.

Плохо делают те, кто лениво молится Богу: они удаляются от Бога, и Бог – от них.

А без молитвы человек перестает любить Бога, забывает о Нем и не исполняет своего назначения на земле, т.е. совершает **грех**.

## Какие бывают молитвы

Если мы и близкие наши здоровы и благополучны, нам есть где жить, во что одеться, чем питаться, то мы должны прославлять и благодарить Бога в наших молитвах. Такие молитвы называются **хвалебными** и **благодарственными**.

Если с нами случится какое-либо несчастье, болезнь, или беда, или нужда, мы должны просить у Бога помощи. Такие молитвы называются **просительными**.

А если мы сделаем худое дело (согрешим) и провинимся пред Богом, мы должны просить у Него прощения – каяться. Такие молитвы называются **покаянными**.

Так как мы грешны пред Богом (постоянно грешим), мы должны всегда, прежде чем просить что-либо у Бога, сначала покаяться и тогда уже просить Бога о наших нуждах. Значит, покаянная молитва должна всегда предварять просительную молитву.

## Когда Бог слышит нашу молитву

Приступая к молитве, мы должны прежде примириться с теми, кому мы сделали зло, и даже с теми, кто обижается на нас, а потом уже с благоговением и вниманием стать на молитву. Во время молитвы ум свой должны направить так, чтобы он ни о чем постороннем не думал, чтобы сердце наше желало лишь одного: как бы получше помолиться и угодить Богу.

Если же мы будем молиться, не примирившись с ближними, молиться спешно, во время молитвы будем разговаривать или смеяться, тогда наша молитва будет неугодна Богу, такую молитву Бог слушать не будет («не услышит нас») и даже может наказать.

Для прилежной и усиленной молитвы и доброй, благочестивой жизни установлены **посты**.

## Где и когда можно молиться Богу

Молиться Богу можно везде: и в доме, и в храме, и в пути – потому что Бог вездесущ.

Христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела. Такая молитва называется **домашней**, или **частной**.

В **воскресные** и **праздничные дни**, а также и в будни, когда свободны от своих занятий, мы для молитвы должны ходить в **храм Божий**, куда собираются такие же, как и мы, христиане; там мы молимся сообща, все вместе.

Такая молитва называется **общественной**, или **церковной**.

## Краткие молитвы

Каждый православный христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела (например, перед учением, после учения и т. п.).

Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в прошедшую ночь, попросить Его Отеческого благословения и помощи на день начавшийся.

Вечером, перед сном, мы также благодарим Господа за благополучно проведенный день и просим сохранить нас во время ночи.

Чтобы успешно и благополучно делалось дело, мы также должны прежде всего просить у Бога благословения и помощи на предстоящий труд, а по окончании благодарить Бога.

Для выражения наших чувств к Богу и к святым Его угодникам Церковью даны нам разные молитвы.

Вот самые общеупотребительные.

**Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.**
(*Именем Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.*)

***Во имя*** *– именем, в честь, в славу;* ***аминь*** *– истина, правда.*

Молитва эта называется начальной, потому что мы произносим ее прежде всех молитв, в начале молитв.

В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, т.е. Пресвятую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем.

**Господи, благослови!**
(*Благослови, Господи!*)
Эту молитву произносим мы при начале каждого дела.

**Господи, помилуй!**
(*Помилуй, Господи!*)

***Помилуй*** *– будь милостив, прости.*

Молитва эта древнейшая и общая у всех христиан. Ее легко может запомнить и малое дитя; ее мы произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы мы,

христиане, произносим эту молитву три раза. Произносим ее также 12 раз, испрашивая у Бога благословение на каждый час дня и ночи; произносим и 40 раз для освящения всей нашей жизни.

### Хвалебная молитва Господу Богу

**Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе**.
(*Хвала Тебе, Боже наш, хвала Тебе.*)

***Слава*** *– хвала.*

В этой молитве мы у Бога ничего не просим, а только славим Его. Ее можно сказать короче: «Слава Богу». Произносится она по окончании дела в знак нашей благодарности Богу за Его милости нам.

### Молитва мытаря

**Боже, милостив буди мне грешному.**
(*Боже, будь милостив ко мне грешному.*)
Молитва эта мытаря (сборщика податей), который покаялся в своих грехах и получил прощение. Она взята из притчи Спасителя, которую Он однажды рассказал людям для их вразумления. Вот эта притча. Два человека вошли в храм помолиться. Один из них был фарисей, а другой – мытарь. Фарисей встал впереди всех и молился Богу так: «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой грешный, как тот мытарь. Я десятую часть имущества отдаю нищим, два раза в неделю пощусь». А мытарь, сознавая себя грешным, стал при входе в храм и не смел поднять глаз своих на небо. Он ударял себя в грудь и говорил: «Боже, милостив буди мне грешному!» Богу молитва смиренного мытаря была приятнее и угоднее, чем молитва гордого фарисея.

### Молитва Господу Иисусу Христу

**Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.**
(*Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.*)

***Помилуй нас*** *– будь милостив к нам, прости нас.* ***Иисус*** *– Спаситель;* ***Христос*** *– Помазанник;* ***молитв ради*** *– ради молитв, или по молитвам.*

Иисус Христос есть Сын Божий – второе Лицо Святой Троицы. Как Сын Божий, Он истинный Бог наш, как и Бог Отец и Бог Дух Святой.

Мы называем Его Иисусом, т.е. **Спасителем**, потому, что Он спас нас от грехов и вечной смерти. Для этого Он, будучи Сыном Божиим, вселился в Пренепорочную Деву Марию и при наитии Святого Духа **воплотился и вочеловечился от Нее**, т.е. принял тело и душу человеческие – **родился** от Пресвятой Девы Марии, сделался таким же человеком, как и мы, но только был безгрешен – **стал Богочеловеком**. И вместо того, чтобы нам страдать и мучиться за наши грехи, Он, по любви к нам грешным пострадал за нас, умер на кресте и в третий день воскрес победил грех и смерть и дал нам жизнь вечную.

Сознавая свою греховность и не надеясь на силу молитв своих, мы в этой молитве просим помолиться о нас грешных пред Спасителем нашим всех святых и Божию Матерь, имеющую особенную благодать спасать нас грешных Своим заступничеством за нас перед Сыном Своим.

Спаситель наш называется Помазанником (Христом) потому, что Он в полной мере имел те дары Святого Духа, которые в Ветхом Завете через помазание получали цари, пророки и первосвященники.

### Молитва Святому Духу

**Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша**.

(*Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде находящийся и все наполняющий, Источник всякого блага и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякого греха, и спаси, Благий, души наши*.)

***Царю*** *– Царь;* ***Утешителю*** *– Утешитель;* ***Душе истины*** *– Дух истины, Дух правды;* ***Иже*** *– Который;* ***сый*** *– сущий, находящийся; вся* ***исполняяй*** *– все наполняющий;* ***сокровище благих*** *– сокровищница, вместилище всех благ, всякого добра; жизни* ***Подателю*** *– Податель жизни;* ***прииди и вселися*** *– приди и вселись;* ***в ны*** *– в нас;* ***от всякия скверны*** *– от всякой нечистоты, т.е. от всех грехов;* ***Блаже*** *– благой, добрый.*

В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы.

Мы называем в ней Духа Святого **Царем Небесным**, потому что Он, как истинный Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами и всем миром. Называем Его **Утешителем**, потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастьях, как Он утешил и апостолов в десятый день после вознесения Иисуса Христа на небо.

Называем Его **Духом истины** (так назвал Его Сам Спаситель), потому что Он, как Дух Святой, научает всех только одной истине, правде, только тому, что для нас полезно и служит к нашему спасению.

Он Бог, и Он везде находится и все Собою наполняет: **Иже везде сый и вся исполняяй**. Он, как управляющий всем миром, все видит и, где что нужно, дает. Он есть **сокровище благих**, т.е. Хранитель всех благодеяний, Источник всего хорошего, что только нам нужно иметь.

Мы называем Духа Святого **жизни Подателем**, потому что все в мире живет и движется Духом Святым, т.е. все от Него получает жизнь, и особенно люди получают от Него духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очищаясь чрез Него от своих грехов.

Если Дух Святой обладает такими дивными свойствами: везде находится, все наполняет Своею благодатью и всем дает жизнь, то мы и обращаемся к Нему со следующими просьбами: **Прииди и вселися в ны**, т.е. постоянно пребывай в нас, как в Своем храме; **очисти ны от всякия скверны**, т.е. греха, сделай нас святыми, достойными Твоего в нас пребывания; и **спаси, Блаже, души наша** от грехов и тех наказаний, которые бывают за грехи, и через это даруй нам Царство Небесное.

### Ангельская песнь Пресвятой Троице, или «Трисвятое»

**Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.**
(*Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас*.)

***Крепкий*** *– сильный;* ***безсмертный*** *– неумирающий, вечный.*

Молитву эту нужно читать три раза в честь трех Лиц Святой Троицы.

Ангельской песней она называется потому, что ее воспевают святые ангелы, окружая на небе престол Божий. Люди, верующие во Христа, стали употреблять ее спустя 400 лет после Рождества Христова. В Константинополе было сильное землетрясение, от которого

разрушались дома и селения. Устрашенные царь Феодосий II и народ обратились к Богу с молитвой. Во время этого общего моления один благочестивый отрок (мальчик) на виду у всех был невидимой силой поднят на небо, а потом невредимым спущен опять на землю. Он рассказал окружившему его народу, что слышал на небе, как пели святые ангелы: «**Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный**». Умиленный народ, повторив эту молитву, прибавил: «**Помилуй нас**», – и землетрясение прекратилось.

В этой молитве **Богом** мы называем первое Лицо Святой Троицы – Бога Отца; **Крепким** – Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; **Безсмертным** – Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям.

Так как в этой молитве слово **святый** повторяется три раза, то она называется также и «**Трисвятое**».

### Славословие Пресвятой Троице

**Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.**
(*Хвала Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь, всегда и вечно. Аминь.*)
.

***Ныне*** *– теперь;* ***присно*** *– всегда;* ***во веки веков*** *– вечно, или в бесконечные века.*

В этой молитве мы ничего не просим у Бога, а только славим Его, явившегося людям в трех Лицах: Отца, Сына и Святого Духа, Которым теперь и вечно принадлежит одинаковая честь прославления.

### Молитва Пресвятой Троице

**Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи; наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.**
(*Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (Отче), прости нам грехи наши; Владыко (Сын Божий), прости беззакония наши; Святый (Дух), посети нас и исцели наши болезни, для прославления имени Твоего.)*

***Пресвятая*** *– в высшей степени святая;* ***Троице*** *– Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой;* ***грехи и беззакония*** *– дела наши, противные воле Божией;* ***посети*** *– приди;* ***исцели*** *– излечи;* ***немощи*** *– слабости, грехи;* ***имене Твоего ради*** *– для прославления имени Твоего.*

Молитва эта – просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши.

А слова **имене Твоего ради** относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог Един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «имен Твоих».

### Молитва Господня

**Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас**

**во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.**

(*Отец наш Небесный! Да святится имя Твое. Да приидет Царство Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не допусти нас до соблазна. Но избавь нас от лукавого. Потому что Тебе принадлежит Царство, сила и слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь*.)

***Отче*** *– Отец;* ***Иже*** *– Который;* ***Иже еси на Небесех*** *– Который находится на небесах, или Небесный;* ***да*** *– пусть;* ***святится*** *– прославляется:* ***яко*** *– как;* ***на небеси*** *– на небе;* ***насущный*** *– необходимый для существования;* ***даждь*** *– дай;* ***днесь*** *– сегодня, на нынешний день;* ***остави*** *– прости;* ***долги*** *– грехи;* ***должником нашим*** *– тем людям, которые против нас согрешили;* ***искушение*** *– соблазн, опасность впасть в грех;* ***лукавого*** *– всего хитрого и злого, т.е. диавола (злого духа).*

Молитва эта называется **Господней**, потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам, когда они просили Его научить, как им молиться. Потому эта молитва – самая главная молитва из всех.

В этой молитве мы обращаемся к Богу Отцу, первому Лицу Святой Троицы.

Она разделяется на **призывание, семь прошений** (или семь просьб) и **славословие**.

Призывание: **Отче наш, Иже еси на Небесех!** Этими словами мы обращаемся к Богу и, называя Его Отцом Небесным, призываем выслушать наши просьбы, или прошения.

Когда мы говорим, что Он на небесах, то должны разуметь **духовное, невидимое небо**, а не тот видимый голубой свод, который раскинут над нами и который мы называем небом.

*Прошение 1*: **Да святится имя Твое**, т.е. помоги нам жить праведно, свято и своими святыми делами прославлять имя Твое.

*Прошение 2*: **Да приидет Царствие Твое**, т.е. удостой нас и здесь на земле Царства Твоего Небесного, которое есть **правда, любовь и мир**; царствуй в нас и управляй нами.

*Прошение 3*: **Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли**, т.е. пусть будет все не так, как нам хочется, а как Тебе угодно, и помоги нам подчиняться этой Твоей воле и исполнять ее на земле так же беспрекословно, без ропота, как ее исполняют с любовью и радостью святые Ангелы на небе. Потому что только Тебе известно, что нам полезно и нужно, и Ты больше желаешь нам добра, чем мы сами.

*Прошение 4*: **Хлеб наш насущный даждь нам днесь**, т.е. подай нам на сей день, на сегодня, хлеб наш насущный. Под хлебом здесь разумеется все необходимое для жизни нашей на земле: пища, одежда, жилище, но важнее всего пречистое Тело и честная Кровь в Таинстве святого Причащения, без которого нет спасения, нет вечной жизни.

Господь заповедал нам просить себе не богатства, не роскоши, а только самого необходимого, и во всем надеяться на Бога, помня, что Он, как Отец, всегда печется заботится о нас.

*Прошение 5*: **И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим**, т.е. прости нам грехи наши так, как и сами мы прощаем тех, которые нас оскорбили или обидели.

В этом прошении грехи наши названы «долгами нашими», потому что Господь дал нам силы, способности и все остальное для того, чтобы творить добрые дела, а мы часто все это обращаем во грех и зло и становимся «должниками» пред Богом. И вот, если мы сами не будем искренно прощать наших «должников», т.е. людей, имеющих грехи против нас, то и Бог нас не простит. Об этом сказал нам Сам Господь наш Иисус Христос.

*Прошение 6*: **И не введи нас во искушение**. Искушением называется такое состояние, когда нас что-нибудь или кто-нибудь тянет на грех, соблазняет сделать что-либо

беззаконное и дурное. Вот мы и просим: «Не допусти нас до соблазна, которого мы переносить не умеем; помоги нам преодолевать соблазны, когда они бывают».

*Прошение 7*: **Но избави нас от лукаваго**, т.е. избавь нас от всякого зла в этом мире и от виновника (начальника) зла – от диавола (злого духа), который всегда готов погубить нас. Избавь нас от этой хитрой, лукавой силы и ее обманов, которая пред Тобою есть ничто.

*Славословие*: **Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.**

(Так как Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу, принадлежит Царство, и сила, и вечная слава. Все это верно, истинно так.)

## Ангельское приветствие Божией Матери

**Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших**.

(*Радуйся, Богородица Дева Мария, получившая благодать, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами, и благословен Рожденный Тобою, потому что Ты родила Спасителя наших душ.*)

***Богородице*** *– Богородица (родившая Бога);* ***благодатная*** *– исполненная благодати Духа Святого;* ***благословена*** *– прославлена или достойна прославления;* ***в женах*** *– между женами;* ***плод чрева Твоего*** *– родившийся от Тебя Иисус Христос;* ***яко*** *– потому что, так как;* ***Спаса*** *– Спасителя.*

Молитва эта – ко Пресвятой Богородице, которую мы называем благодатной, т.е. исполненной благодати Святого Духа, и благословенной из всех женщин, потому что от Нее благоволил, или пожелал, родиться Спаситель наш Иисус Христос, Сын Божий.

Молитва эта называется еще ангельским приветствием, так как в ней есть слова Ангела (Архангела Гавриила): «**Радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословена Ты в женах**», которые он сказал Деве Марии, когда явился к Ней в город Назарет, чтобы возвестить Ей великую радость, что от Нее родится Спаситель Мира. Так же **благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего**, – сказала Деве Марии при встрече с Ней и праведная Елисавета, мать святого Иоанна Крестителя.

Богородицей Дева Мария называется потому, что родившийся от Нее Иисус Христос есть истинный Бог наш.

Девой называется потому, что Она до рождества Христова была Девой и в рождестве и после рождества осталась такою же, так как дала обет (обещание) Богу не выходить замуж, и, пребывая навсегда Девою, родила Сына Своего от Духа Святого чудесным образом.

## Хвалебная песнь Богородице

**Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем**.

(*Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и вполне непорочную и Мать Бога нашего. Тебя, достойную почитания больше Херувимов и по славе Своей несравненно выше Серафимов. Тебя, безгрешно родившую Бога Слово (Сына Божия). И как истинную Богородицу мы Тебя прославляем.*)

***Достойно есть*** *– достойно, справедливо;* ***яко воистинну*** *– истинно, по всей правде;* ***блажити Тя*** *– ублажать, прославлять Тебя;* ***присноблаженную*** *– всегда имеющую высшую*

*радость (счастливую), достойную постоянного прославления;* ***пренепорочную*** *– вполне непорочную, чистую, святую;* ***Херувимы*** *и* ***Серафимы*** *– высшие и близкие к Богу ангелы;* ***без истления*** *– безгрешно и без болезней;* ***Бога Слово*** *– Иисуса Христа, Сына Божия (так Он назван во святом Евангелии);* ***сущую*** *– настоящую, истинную.*

В этой молитве мы восхваляем Богородицу, как Мать Бога нашего, всегда блаженную и вполне непорочную, и величаем Ее, говоря, что Она Своей честью (**честнейшую**) и славой (**славнейшую**) превосходит высших ангелов: Херувимов и Серафимов; т.е. Божия Матерь по своим совершенствам стоит выше всех – не только людей, но и святых ангелов. Она без болезней, чудесным образом от Духа Святого родила Иисуса Христа, Который, став от Нее человеком, есть в то же время Сын Божий, сошедший с небес, а потому Она есть истинная Богородица.

### Самая краткая молитва к Божией Матери

**Пресвятая Богородице, спаси нас**

(*Пресвятая Богородица, спаси нас!*)

В этой молитве мы просим Божию Матерь, чтобы Она спасла нас грешных Своими святыми молитвами перед Сыном Своим и Богом нашим.

### Молитва Животворящему Кресту

**Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое; победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.**

(*Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Дай победы на врагов православным христианам и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.*)

***Благослови*** *– осчастливь, пошли милость;* ***достояние Твое*** *– владение Твое;* ***на сопротивныя*** *– над супротивниками, врагами;* ***Твое жительство*** *– Твое жилище, т.е. общество истинно верующих, среди которых Бог невидимо пребывает; сохраняя* ***Крестом Твоим*** *– сохраняя силою Креста Твоего.*

В этой молитве мы просим Бога, чтобы Он спас нас, людей Его, и благословил нас, дал победу над врагами видимыми и невидимыми и сохранил нас силой Креста Своего.

### Молитва Ангелу-Хранителю

**Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь**.

(*Ангел Божий, хранитель мой святой, данный мне с небес от Бога на сохранение, усердно молю тебя: ты меня ныне просвети и от всякого зла сохрани, к доброму делу наставь и на путь спасения направь. Аминь.*)

***Ангеле*** *– ангел;* ***хранителю*** *– хранитель.*

Каждому христианину Бог при Крещении дает Ангела-Хранителя, который невидимо охраняет человека от всякого зла. Поэтому мы и должны каждый день просить Ангела, чтобы он сохранил и помиловал нас.

### Молитва святому

**Моли Бога о мне, святый [святая]** (*имя*)**, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику [скорой помощнице и молитвеннице] о душе моей.**

(*Моли Бога о мне, святый [святая] (имя), потому что я усердно к тебе прибегаю, к скорому помощнику и молитвеннику [скорой помощнице и молитвеннице] о душе моей.*)

***Аз*** *– я;* ***прибегаю*** *– обращаюсь с молитвою.*

Кроме молитвы Ангелу-Хранителю, мы должны также молиться и тому святому, именем которого мы называемся, потому что он также молится всегда о нас Богу.

Каждому христианину, как только он рождается на свет Божий, при святом Крещении от Бога дается **святой** в помощники и покровители. Он заботится о новорожденном как самая любящая мать и сохраняет его от всех бед и несчастий, которые встречаются человеку на земле.

Нужно знать **день памяти** в году своего святого (день своих именин), знать житие (описание жизни) этого святого. В день именин мы должны прославить его молитвой в храме и принять святое Причастие, а если по каким-либо причинам не можем быть в храме в этот день, то усердно помолиться дома.

### Молитва о живых

Мы должны думать не только о себе, но и о других людях, любить их и молиться о них Богу, потому что мы все дети одного Отца Небесного. Такие молитвы полезны не только тем, о ком мы молимся, но и для нас самих, так как мы этим проявляем **любовь** к ним. А Господь сказал нам, что без любви никто не может быть детьми Божиими.

Молиться мы должны за наше Отечество, Россию, за ту страну, в которой живем, за отца духовного, родителей, сродников, благодетелей, православных христиан и всех людей, как **за живых**, так и **за умерших**, потому что у Бога *все живы* (Лк. 20, 38).

**Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (*имя его*), родители моя (*имена их*), сродники, наставники и благодетели и вся православныя христианы.**

(*Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя его), родителей моих (имена их), сродников, наставников и благодетелей и всех православных христиан.)*

***Отца духовнаго*** *– того священника, у которого мы исповедуемся;* ***наставники*** *– учителей;* ***благодетели*** *– делающих добро, помогающих нам.*

### Молитва об усопших

**Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (*имена*) и всех усопших сродников и благодетелей моих, и прости их вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.**

(*Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (имена) и всех усопших сродников и благодетелей моих, и прости их все грехи, сделанные по собственной их воле и помимо их воли, и дай им Царство Небесное.*)

***Упокой*** *– помести в спокойном месте, т.е. вместе со святыми в вечном блаженном жилище;* ***усопших*** *– уснувших. Так мы называем умерших, потому что люди после смерти не уничтожаются, а души их отделяются от тела и переселяются из этой жизни в другую, небесную. Там они пребывают до времени всеобщего воскресения, которое будет при Втором пришествии Сына Божия, когда, по слову Его, души умерших снова соединятся с телом – люди оживут, воскреснут. И тогда все получат по заслугам: праведные – Царство Небесное, блаженную, вечную жизнь, а грешники – вечное наказание.* ***Согрешения вольная*** *– грехи, сделанные по собственной воле;* ***невольная*** *– помимо воли, по принуждению;* ***даруй им*** *– дай им;* ***Царствие Небесное*** *– вечная, блаженная жизнь с Богом.*

## Молитва перед учением

**Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго смысл и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимающе преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.**

(*Премилосердный Господь! Пошли нам благодать Духа Твоего Святого, дающего понятливость и укрепляющего душевные наши силы, чтобы, слушая со вниманием преподаваемое нам учение, мы выросли Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу*.)

***Преблагий*** *– премилосердный, предобрый;* ***низпосли*** *– пошли вниз (с неба на землю);* ***благодать Святаго Духа*** *– невидимая сила Духа Святого;* ***дарствующаго*** *– дающего;* ***смысл*** *– понятливость;* ***душевныя наши силы*** *– душевные наши способности (ум, сердце, воля);* ***дабы*** *– чтобы;* ***внимающе преподаваемому нам учению*** *– понимая учение, которое нам преподают;* ***возросли*** *– выросли;* ***Церковь*** *– общество всех православных христиан;* ***Отечество*** *– государство, страна, где издавна жили наши предки: прадеды, деды и отцы, – т.е. Россия.*

Эта молитва – к Богу Отцу, Которого мы называем Создателем, т.е. Творцом. В ней мы просим Его послать Святого Духа, чтобы Он Своей благодатью укрепил наши душевные силы (ум, сердце и волю) и чтобы мы, слушая со вниманием преподаваемое нам учение, выросли преданными сынами Церкви, верными слугами своего Отечества и на утешение своим родителям.

Вместо этой молитвы перед учением можно читать молитву Святому Духу «Царю Небесный».

## Молитва после учения

**Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.**

(*Благодарим Тебя, Создатель, что Ты удостоил нас благодати Твоей, чтобы понимать учение. Благослови наших начальников, родителей и учителей, которые ведут нас к познанию добра, и подай нам силу и крепость к продолжению учения сего*.)

***Создателю*** *– Создатель, Творец;* ***яко сподобил еси*** *– что Ты удостоил;* ***благодати Твоея*** *– невидимой помощи Твоей;* ***во еже внимати*** *– чтобы со вниманием слушать и понимать;* ***благослови*** *– пошли милость;* ***к познанию блага*** *– к познанию всего доброго;* ***крепость*** *– здоровье, охота, бодрость.*

Молитва эта – Богу Отцу. В ней мы сначала благодарим Бога, что Он послал помощь понять преподаваемое нам учение. Потом просим Его послать милость Свою нашим начальникам, родителям и учителям, которые дают нам возможность узнать все хорошее и полезное; и в заключение просим нам дать здоровье и охоту, чтобы мы с успехом продолжали учение.

Вместо этой молитвы после учения можно читать молитву Божией Матери «Достойно есть».

## Молитва перед вкушением пищи

**Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении: отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения (Пс. 144, 15–16).**

(*Глаза всех, Господи, смотрят на Тебя с надеждой, так как Ты каждому в свое время даешь пищу, отверзаешь Твою щедрую руку, чтобы всех живых наделить милостями*.)

***Очи всех*** *– глаза всех;* ***на Тя*** *– на Тебя;* ***уповают*** *– смотрят, обращены с надеждой;* ***во благовремении*** *– своевременно, когда нужно;* ***отверзаеши*** *– открываешь, чтобы дать;* ***всякое животно*** *– всякое живое существо, т.е. не только людей, но и всех тварей;* ***благоволения*** *– милости.*

В этой молитве мы выражаем уверенность в том, что Бог пошлет нам пищу в свое время, так как Он не только людям, но и всем живым тварям подает все нужное для жизни.

Вместо этой молитвы перед вкушением пищи можно читать молитву Господню «Отче наш».

### Молитва после вкушения пиши

**Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия; но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.**

(*Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты напитал нас земными Твоими благами (пищею); не лиши нас и вечного блаженства; и также, как среди учеников Твоих, Ты пришел, Спасе, мир дав им, приди и к нам и спаси нас.*)

***Тя*** *– Тебя;* ***насытил еси*** *– напитал;* ***земных Твоих благ*** *– земными Твоими благами, т.е. тем, что мы пили и ели за столом;* ***Небесного Твоего Царствия*** *– вечного блаженства, которого по смерти удостаиваются праведные люди.*

В этой молитве мы благодарим Бога, что Он напитал нас пищей, и просим Его не лишить нас по смерти нашей и вечного блаженства, о чем мы всегда должны помнить, получая земные блага.

### Утренняя молитва

**К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав, прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю ныне и присно и во веки веков. Аминь**

(*К Тебе, Владыка Человеколюбец, встав от сна, прибегаю и по милосердию Твоему спешу на дела Твои. Молюсь Тебе: помоги мне во всякое время, во всяком деле, и избавь меня от всякого мирского худого дела и диавольского искушения, и спаси меня, и введи в Твое вечное Царство. Ибо Ты мой Творец и Промыслитель и Податель всякого добра. На Тебя вся моя надежда. И Тебе воздаю славу ныне и всегда и во веки вечные. Аминь.*)

***Человеколюбче*** *– любящий людей;* ***подвизаюся*** *– спешу, стараюсь сделать;* ***во всякой вещи*** *– во всяком деле;* ***мирская злая вещь*** *– мирское зло (нехорошее дело);* ***диавольское поспешение*** *– диавольское (злого духа) искушение, соблазн на зло;* ***Сотворитель*** *– Творец;* ***Промысленник*** *– промыслитель, попечитель;* ***упование мое*** *– надежда моя.*

### Вечерняя молитва

**Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец, прости ми; мирен сон и безмятежен даруй ми; Ангела Твоего Хранителя посли покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла; яко Ты еси Хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.**

(*Господи Боже наш! Все, в чем я в сей день согрешил словом и делом и мыслью. Ты, как Милостивый и Человеколюбивый, прости мне; подай мне мирный и спокойный сон; пошли*

*мне Твоего Ангела Хранителя, который покрывал бы и оберегал меня от всякого зла; ибо Ты Хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воздаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки вечные. Аминь.*)

***Еже*** *– что, в чем;* ***помышлением*** *– мыслями;* ***благ*** *– милостивый;* ***безмятежен*** *– спокойный;* ***даруй*** *– дай;* ***посли*** *– пошли;* ***покрывающа и соблюдающа*** *– который покрывал бы и оберегал.*

### Молитва на Литургии пред Святым Причащением

*(Молитва святого Иоанна Златоуста)*

**Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый (или первая) есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную.**

(*Верую, Господи, открыто признаю, объявляю, что Ты поистине Христос, пришедший в мир грешных спасти, из которых первый (ая), т.е. самый (ая) большой (ая) есть я. Еще верую, что это есть самое пречистое Тело Твое и эта самая есть честная Кровь Твоя. Поэтому молюсь Тебе: помилуй меня, и прости мне прегрешения, сделанные по собственной воле и сделанные против моего желания, которые я сделал(ла) словом или делом, зная или не зная, что это грешно. И удостой меня безнаказанно причаститься пречистых Твоих Таинств для прощения грехов и для получения вечной жизни.*)

**Вечери Твоей тайныя днесь, Сыне Божий, причастника (причастницу) мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем**

(*Сын Божий, сделай меня сегодня участником (участницей) Твоей Тайной вечери; я врагам Твоим не открою тайны и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник (покаявшийся на кресте) верую в Тебя и говорю Тебе: вспомни меня, Господи, в Твоем Царстве.*)

**Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела.**

(*Господи! Пусть будет мне причащение Святых Твоих Таин не в осуждение или наказание, но во исцеление души и тела.*)

***Исповедую*** *– перед всеми открыто признаю, объявляю;* ***от нихже*** *– из которых;* ***аз*** *– я;* ***убо*** *– поэтому;* ***ведение*** *– знание;* ***неведение*** *– незнание;* ***сподоби*** *– удостой;* ***неосужденно*** *– не осудив меня за это, – безнаказанно;* ***оставление*** *– прощение.* ***Вечеря*** *– ужин;* ***Тайная вечеря*** *– та вечеря, на которой Иисус Христос установил Таинство Причащения;* ***причастника мя приими*** *– сделай меня участником;* ***бо*** *– потому что;* ***повем*** *– открою, скажу;* ***лобзания*** *– целования, поцелуя;* ***помяни мя*** *– вспомни меня.*

### Молитва святого Ефрема Сирина

**Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.**

**Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему.**

**Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.**

***Живота моего*** *– жизни моей;* ***дух праздности*** *– склонность к праздности, или лени;* ***уныние*** *– безнадежность;* ***любоначалие*** *– властолюбие, т.е. любовь начальствовать и властвовать над другими;* ***празднословие*** *– произношение пустых слов (пустословие), а также произношение дурных и бранных слов;* ***не даждь ми*** *– не дай мне.* ***Целомудрие*** *– здравомыслие, благоразумие, а*

*также чистота и непорочность души;* ***смиренномудрие*** *– сознание своего несовершенства и недостоинства перед Богом;* ***терпение*** *– терпение нужно при перенесении каких-либо неудобств, лишений и несчастий;* ***любве*** *– любви (к Богу и ближним).* ***Ей, Господи*** *– о, Господи!* ***Даруй ми зрети*** *– дай мне видеть, сознавать. Под* ***братом*** *здесь разумеется всякий другой человек.* ***Яко благословен еси*** *– потому что Ты достоин прославления.*

# О МОЛЕБНАХ

**Молебнами** называются краткие службы, в которых верующие по своим частным нуждам и обстоятельствам обращаются с молитвой ко Господу Богу, Божией Матери и святым.

Обыкновенные молебны по своему составу подобны утрене, но на практике они значительно сокращаются и состоят: из начальных молитв, пения тропаря и припевов («Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Пресвятая Богородице, спаси нас», «Святителю отче Николае, моли Бога о нас» и других), чтения Евангелия, сугубой и малой ектений и заключительной, приспособительно к предмету моления, молитвы ко Господу Богу, или Божией Матери, или святому, которому совершается молебное пение. Иногда такие молебны соединяются с акафистом или с малым освящением воды. Акафист читается после малой ектении пред Евангелием, а освящение воды совершается по прочтении Евангелия.

Кроме общего просительного молебна бывают особые молебны, приспособленные к каким-либо случаям, например: молебен благодарственный за полученные от Бога милости, молебен об исцелении больного, молебны по случаю общественных бедствий: засухи, безведрия, наводнения, войны. Особый молебен полагается совершать в день Нового года, перед учением, в неделю Православия.

# О ПОГРЕБЕНИИ УСОПШИХ

По смерти христианина тело его омывают, одевают в чистые, если возможно в новые, одежды и полагают в «саван» (белый покров), в знак того, что умерший при своем Крещении дал обет проводить жизнь в чистоте и святости, – или же в одежды звания умершего, в указание того, что он идет ко Господу Богу дать отчет в прохождении им обязанностей своего звания. На лоб умершего возлагается венчик с изображением Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи и с надписью «Святый Боже...» в знак того, что умерший, как христианин, вел на земле борьбу за правду Божию и умер с надеждой, по милосердию Божию и ходатайству Божией Матери и Иоанна Предтечи, получить венец на небесах. На руки его полагается крест или какая-либо икона, в знак веры умершего во Христа, Божию Матерь и святых угодников Божиих. Тело умершего полагается во гроб и наполовину покрывается священным покровом в знак того, что умерший находился под покровом Православной Церкви. Гроб обыкновенно ставят посреди комнаты перед домашними иконами (в переднем углу), обращая лицо умершего к выходу. Вокруг гроба зажигают свечи в знак того, что умерший перешел в область света – в лучшую загробную жизнь. Затем при гробе начинается чтение Псалтири с прибавлением молитв об упокоении умершего и служатся панихиды (до погребения полагается особое последование по исходе души, помещенное в конце Псалтири). Псалмы читаются в утешение скорбящих о смерти умершего.

Панихидами называются краткие службы, состоящие из молитв о прощении грехов и упокоении в Царстве Небесном умершего. При служении панихид собравшиеся родственники и знакомые умершего стоят с возжженными свечами, в знак того, что и они верят в светлую будущую жизнь; в конце панихиды (при чтении молитвы Господней) свечи эти тушатся в знак того, что земная жизнь наша, горящая как свеча, должна потухнуть, чаще всего не догорев до предполагаемого нами конца.

До погребения тело для отпевания переносится в храм; перед выносом совершается краткая заупокойная служба (лития), а во время перенесения поют «Святый Боже».

В храме гроб с телом умершего ставят посреди церкви лицом к алтарю и по четырем сторонам гроба возжигают светильники. Служба отпевания состоит из песнопений, в которых кратко изображается вся судьба человека: за преступление заповеди он снова обращается в землю, из которой взят; но, несмотря на множество грехов, человек не перестает быть «образом славы Божией», созданным по образу и подобию Божиему а потому Святая Церковь молит Владыку и Господа, по Его неизреченной милости, простить усопшему грехи и удостоить его Царства Небесного. По прочтении Апостола и Евангелия, в которых говорится о будущем воскресении мертвых, священник читает разрешительную молитву. Этой молитвой разрешаются бывшие на умершем запрещения и грехи, в которых он покаялся и которые при покаянии он не мог вспомнить, и умерший с миром отпускается в загробную жизнь; текст этой молитвы полагается в руки умершего. Затем родные и знакомые дают умершему последнее целование, прощаются с ним, после чего тело умершего обертывается саваном и священник посыпает его крестообразно землей, произнося: «Господня земля и исполнение ея (все, что наполняет ее), вселенная и вей живущие на ней»; гроб закрывается крышкой и умершему поется «Вечная память».

После отпевания гроб с телом умершего переносится на кладбище и опускается в могилу, лицом к востоку; при этом совершается краткая заупокойная лития.

На могиле христианина ставится святой крест, как символ победы Христовой над смертью и адом, как величественное и многолиственное дерево, под тенью которого покоится христианин, как путник после долговременного странствования.

Имея истинную веру в бессмертие человеческой души, всеобщее будущее воскресение умерших, Страшный Суд Христов и последнее воздаяние каждому по его делам, Святая Православная Церковь не оставляет своих умерших чад без молитвы, в особенности в первые дни после их смерти и во дни общего поминовения усопших. Она молится за них в третий, девятый и сороковой дни после их смерти.

В третий день по смерти усопшего Святая Церковь, воспоминая трехдневное воскресение Иисуса Христа, молит Его воскресить умершего для блаженной будущей жизни.

В девятый день Святая Церковь молит Господа, чтобы Он сопричислил умершего к лику угодников Божиих, разделяемых, как и Ангелы, на девять чинов.

В сороковой день совершается молитва, чтобы Иисус Христос, вознесшийся на небо, вознес в небесные обители и умершего.

Иногда поминовение умершего, по усердию и вере его родных, совершается ежедневно, в течение всех сорока дней, со служением заупокойной Литургии и панихиды; это поминовение называется сорокоустом.

Наконец, в годовщину смерти умершего молятся за него близкие ему родные и верные друзья, выражая этим веру, что день смерти человека есть день не уничтожения, а нового рождения для вечной жизни; день перехода бессмертной души человеческой в другие условия жизни, где уже нет места земным болезням, печалям и воздыханиям.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наше время оскудения веры идет наступление темных сил зла, борющихся против правды Божией. И нам, верующим, нужно особенно помнить, что никто другой, как монахи, – постники и молитвенники, – являются передовыми борцами против сил зла. Ибо сам Господь сказал: *Сей же род* (сатанинский) *изгоняется только молитвой и постом* (Мф. 17, 21). Их – этих подвижников Христовых – мы должны любить и им должны всемерно помогать, прося у них помощи духовной.

Сами же мы, зная великую силу молитвы и поста, должны ежедневно совершать молитву и по мере сил наших поститься, чтобы удержать страсти, укрепить душу в добрых и святых намерениях и выработать в себе духовную силу, чтобы с помощью Божией можно было противостать козням диавольским.

Живую веру и живое упование, т.е. подлинную и истинную жизнь, мы можем иметь, если будем находиться в Святой Соборной Апостольской Православной Церкви Христовой и жить жизнью Церкви, которая есть Союз Любви и в которой неизменно, по обетованию Божию, пребывает Дух Святой, ниспосылая Свои благодатные дары в Таинствах Церкви, для укрепления нас на пути спасения.

Имея такое неоценимое сокровище – Святую Православную Церковь, – мы с полным сознанием этой великой радости присоединим свой голос к голосу всем нам дорогого и приснопамятного святого Иоанна Кронштадтского, засвидетельствовавшего истину своих слов многочисленными чудесами как при жизни, так и по смерти. Он говорил: «О, Церковь Божия, Святая Соборная Апостольская! Сколь ты величественна, премудра, права и спасительна!.. Слава Церкви Православной! Слава Христу Богу – святейшей Главе, единой Главе Церкви Божией на земле».